

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

समराङ्ग-सूत्रार-भाग-नृत्तय

प्रासाद-निवेश

A new light on history of
Temple art & architecture
—Brahmana, Bauddha &
Jaina

डा० द्विनेन्द्रनाथ शूक्ल

एम०ए०., पी०एच०डी०., डी०लिट०.,
साहित्याचार्य, साहित्यरत्न, काव्यतीर्थ,
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, पञ्जाब विश्वविद्यालय
संस्कृत-विभाग, चम्पौर

प्रकाशन-व्यवस्थापक
वास्तु बाइमय प्रकाशन-शाला
मुक्तकुटी, १० फँजबाद रोड,
लखनऊ ।

© मार्च १९६८

मुद्रक
प्रिंटिंग सेंटर सेंटर २१, काशीगढ़ ।

Royal Edition (for libraries etc)	..	Rs 36
Student Edition (excluding अनुवाद)	.	Rs 15

समर्पण

प्रासाद-निवेश की
मौलिमालायमान कृति
भुवनेश्वर लिंगराज की स्मृति में—

शुक्लोपाह्व
द्विजेन्द्र नाथ

वागर्थाविव सम्पृत्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।
 अगस्त पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरी ॥

लेखक की कृतियाँ —

भगवान् श्वापिदेव महादेव एव भगवती दुर्गा की कृपा से मैंने
 संस्कृत बाहुभय के इस अनधीत अनुसूचित शास्त्र के अवगाहन से
 भारतीय वास्तु-शास्त्र के सामान्य शीर्षक दश ग्रन्थ अनुसूचान-
 आयोजन-प्रकाशन को समाप्त कर दिया ।

शुभ भूषात् सनातनम्
 विदुषा वक्ष्यते

- १ वास्तु विद्या एव पुर निवेश
- २ भवन-निवेश भाग—१
- ३ भवन-निवेश भाग—२
- ४ प्रासाद निवेश भाग—१
- ५ प्रासाद निवेश भाग—२
- ६ प्रतिमा विज्ञान
- ७ प्रतिमा वक्ष्यते
- ८ चित्र-लेखन
- ९ चित्र एव यन्त्रादि शिल्प भाग—१
- १० चित्र एव यन्त्रादि शिल्प भाग—२

निवेदन

हिन्दी में वास्तु-शास्त्र पर प्रथम कृतियों का श्रीगणेश मैंने १९५४ ई० में अपने प्रथम प्रकाशन—भारतीय-वास्तु-शास्त्र—वास्तु-विद्या एवं पुरनिवेश के द्वारा किया था ।

उत्तर प्रदेश-राज्य की ओर से हिन्दी में ऐतद्विषयक अनुसन्धानात्मक एवं गवेषणात्मक दस ग्रन्थ-प्रकाशन-आयोजन में निम्नलिखित चार ग्रन्थो—

१. भारतीय वास्तु-शास्त्र—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश
२. भारतीय वास्तु-शास्त्र—प्रतिमा-विज्ञान
३. भारतीय वास्तु-शास्त्र—प्रतिमा-संरक्षण
४. भारतीय वास्तु-शास्त्र—चित्र-लक्षणम् (Hindu Canons of

Painting)—पर अनुदान प्राप्त हुआ था । अतएव हिन्दी साहित्य में वास्तु-शिल्प के ग्रन्थों के प्रणयन का मुझे प्रथम सौभाग्य एवं श्रेय प्राप्त हो सका । उत्तर-प्रदेश-राज्य की हिन्दी-समिति ने इनमें से प्रथम दो कृतियों पर पारितोषिक भी प्रदान किया । अतएव इस दिशा में अप्रसर होने के लिये लेखक ने केन्द्रीय सरकार व दिशा-सचिवालय से भी इस प्रकाशन में साहाय्यार्थ प्रार्थना की । १९५६ में शेष दूहो ग्रन्थों के लिये केन्द्रीय शिक्षा-सचिवालय से भी अनुदान स्वीकृत हो गया । पुन नयी उद्भावनाओं एवं सतताध्ययन-अनुसन्धान-गवेषण-मनन-चिन्तनोपरान्त, इन दूहो ग्रन्थों को निम्न अध्ययनों में विभाजित किया :—

भवन निवेश (Civil Architecture)

प्रथम-भाग	अध्ययन एवं अनुवाद
द्वितीय-भाग	मूल एवं वास्तु-पदावली

प्रसाद-निवेश (Temple Architecture)

प्रथम-भाग	अध्ययन एवं अनुवाद
द्वितीय-भाग	मूल एवं वास्तु-शिल्प-पदावली

दि० मूल से तात्पर्य मूल-आधार, मूल-परिवार एवं मूल-सिद्धान्तों पर

आधारित भारतीय प्रामाद-स्थापत्य पर नवीन प्रकाश—a new light on Temple Art & Architecture है।

टि० २ प्रामाद पद का दन्-प्रामाद एवं राज-प्रासाद इन दोनों के अर्थ में ही लोग गतायं करते आ रहे थे परन्तु समराङ्गण-सूत्रधार के अध्ययन एवं अनुसंधान से प्रासाद निवेन में हम Palace-architecture को Temple architecture में गतायं नहीं कर सके—दे० अध्ययन।

चित्र-यन्त्र एवं नरनालवादि-निम्न (Painting, Yantras & other Arts)

भाग प्रथम

अध्ययन एवं अनुवाद

भाग द्वितीय

मूल एवं वास्तु-शिल्प-चित्र-पदावली

भगवती सर्वमंगला की कृपा से यह भारतीय-वास्तु-शास्त्र-सामान्य-दीपक-दश ग्रन्थ अनुसन्धान-प्रकाशन-आयोजन धाज समाप्त हो गया और अब दूसरे आयोजन (शिल्प शास्त्र—History of Silpa-Sastra on the lines of History of Dharma-Sastra) का भी श्रीगणेश होन जा रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय ने इस प्रोजेक्ट को फस्टे प्रोटेटी देकर यू०जी०सी० से इस कार्य-पान पीरियड के लिये ग्रांट भी स्वीकृत करा दी। परन्तु वर्तमान उप-कुलपति-महाभाग लाना मूरजमान जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने संस्कृत वाङ्मय के इन अनुसन्धान विषय पर बड़ी दिलचस्पी ली।

इस निवेन में जगद्गुरु-स्वामी शंकराचार्य-काम-कोटि-पीठम्-काञ्ची-पुरम् को नहीं भुलाया जा सकता जिन्होंने प्राचीन शिल्पशास्त्र-सदस्य में मुझे दो बार शिल्प व्याख्यान के लिये निमन्त्रित किया और इसी महाप्रदेश (इलिया-थागुड्य एवं काञ्चीपुरम्) में यह नया अनुसन्धान ठाना।

अस्तु अन्त में वास्तविक निवेदन यह है कि महाराजाधिराज-धाराधिप-भोजदेव विरचित। यह समराङ्गण-सूत्रधार-वास्तु-शास्त्र-ग्रन्थ ११वीं शताब्दी की अधिकृत कृति है। इसमें वास्तु-शास्त्रीय सभी प्रमुख विषयों का प्रतिपादन है। यह बड़ा वैज्ञानिक भी है। दुर्भाग्यवश ग्रन्थ-तत्र अन्य अष्ट भी अधिक है। अध्यायों की योजना भी गड़बड़ है। हमारे देश में एक समय था, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी कुशल स्वयं होते थे तथा स्थापत्य-कौशल

विशेषकर मन्दिर-निर्माण एक यज्ञ-यम व समान पुनीत एवं प्रशस्त माना जाता था। पता नहीं कालान्तर में यह स्थापत्य-बौद्ध निम्न श्रेणियों (शूद्रादि जातियों) में क्यों चला गया ? शास्त्र की परम्परा एक प्रकार से उत्तर भारत में विलुप्त हो गई। दक्षिण में कौशल तो शेष रह गया परन्तु शास्त्र ज्ञान वहाँ भी एक प्रकार से परम्परा-मात्र रह गया। न तो कोई वास्तु कोष, न कही वास्तु-सम्बन्धी टीका-ग्रन्थ। ऐसी अवस्था में वास्तु-पदावली का अर्थ एवं उसकी वैज्ञानिक व्याख्या बड़े ही असमजस एवं एक प्रकार की निरीहता का विषय रहा। तथापि अप्रज्ञेय दुरालोक, गूढार्थ, बहुविस्तर इस वास्तु शास्त्र सागर का मैं यथाक्यञ्चित् अपने प्रज्ञापोत के द्वारा ही सतरण कर सका।

गर्व तो नहीं परन्तु हर्ष तो अवश्य है कि मेरी इन कृतियों के द्वारा यह अवश्य सिद्ध हो सकेगा कि संस्कृत के ये पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक ग्रन्थ कौरी कल्पनाओं एवं पौराणिक अतिरञ्जनाओं के आगार नहीं हैं, जैसा कि तथाकथित पुराविद् हमारे भारतीय विद्वान् भी मानते आये हैं। वैसे तो हमने इस शास्त्र के अध्ययन एवं अनुसन्धान में कठिनाता के साथ सफलता भी पाई परन्तु यथानिदिष्ट किसी भी प्राचीन सहायता के अभाव में इस बृहदाकार समराङ्गण के अनुवाद में वास्तव में बड़ी कठिनाता का अनुभव करना पड़ा है।

अन्त में यह भी पाठक ध्यान दें कि आधुनिक विद्वानों ने जितनी कसमें चलाई, उन्होंने प्रासाद-स्थापत्य Temple Art-cum-architecture के मूलाधारों एवं मूल-सिद्धान्तों के क्रोड में इस वास्तु का मूल्यांकन नहीं कर सके। अतः यह प्रथम प्रयास है। आशा है विद्वज्जन, पाठकजन, अनुरागीजन यह अध्ययन पढ़कर कुछ न कुछ अवश्य इस प्रयत्न का मूल्यांकन करेंगे।

छपाई के सम्बन्ध में प्रत्येक ग्रन्थ में संकेत दिया ही है। अतः इस उक्ति का अनिश्चित और क्या लिखें—

गच्छत स्वल्पं न वापि भवत्येव प्रमादतः

हस्तान्तं दुर्जनास्तत्र समादधन्ति साधवः ।

टि० छापेखाने में जन्दवाजी से जो कही २ गडबड़िया है उनको अनुक्रमणों में ठीक कर दिया गया है।

मूल का संस्करण — पूर्व-प्रकाशित ग्रन्थों में एक नवीन व्याख्या से

वास्तु गित्य चित्र इन तीनों पदों का अर्थ अत्राम्य होगया होगा । वास्तु का सीमित अर्थ भवन निबन्धन है गित्य का सीमित अर्थ कला से है (जैसे मृन्मयी, वाष्पमयी, पाषाणी, चातूषा आदि) । चित्र का भी सीमित अर्थ विद्य-कला से है । अतएव प्रासाद निबन्धन में ये तीनों अर्थ आवश्यक हैं—प्रासाद-नित्य, प्रासाद-प्रतिमायें प्रासाद चित्रण । अतएव प्रासाद निबन्धन भारतीय स्थापत्य का मौलिकमान्यमान तथा चर्मोत्कर्षावगान यहां पर सम्पन्न हुआ । अतः सम राज्ञेय मूलधार के मूल परिष्कार में हम ने इन अन्तर्भावों को पहले भवन निबन्धन से पुनः राज निबन्धन एवं राजसा कलाओं—यन्त्र चित्रादि शिल्प-कलाओं—और अन्त में यथानिर्दिष्ट प्रासाद निबन्धन के इस वास्तु शास्त्र के पारावार पर अपने प्रज्ञापोत से ही उतर सके । अतएव यह अन्तिम संस्करण है । अध्यायों की तालिका के परिभाजन पूर्व एक तथ्य और भी उपस्थाप्य है कि यह समराज्य-मूलधार वास्तव में जिनने भी वास्तु ग्रन्थ हैं, गित्य ग्रन्थ हैं चित्र-ग्रन्थ हैं, उनमें यही एक ऐसा विशाल शास्त्र एवं अधिष्ठित ग्रन्थ है । अतएव यह उत्तराश्रयीय वास्तु शिल्प का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, दक्षिणाश्रयीय—(Southern Dravida), पौवात्य (बंगाल विहार, आसाम) तथा पाश्चात्य (काश्मीर, नेपाल, तिब्बत आदि २) का भी प्रतिनिधित्व करता है । अतएव इस खण्ड में पाचों प्रासाद विभागों—नागर, द्वाविड, भूमिज, वावाट, साट की भरमार प्रासाद-जातियों, प्रासाद-वाँ, प्रासाद-शास्त्रों के अनुसार ये सब विवरण वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किये गये हैं । अतएव इस महादृष्टि से इस खण्ड को भी हमने नया रूप प्रदान किया है और उसी अनुरूप से यह अध्याय तालिका परिभाजित की गयी है —

मूल अध्याय		पारिभाषित अध्याय
४६	ऊपकादि प्रासाद लक्षण	६३
४७	प्रासाद-जाति लक्षण	६४
४८	प्रासाद द्वार-मानादि लक्षण	६५
४९	अध्वय वास्तु-द्वार लक्षण	६६
५०	प्रासाद-शुभाशुभ लक्षण	६७

टि० ५१वां राज निबन्धन से सम्बन्धित है अतः यह यहाँ से निकाल दिया गया है ।

मूल अध्याय	पारिभाषित अध्याय	
५६	रचकादि-चतुष्पष्टि-प्रासाद-लक्षण	... ६८
५५	अय-मेवादि-षोडश-प्रासाद-लक्षण	... ६९
५८	प्रासाद-स्तवन	... ७०
५९	विमानादि-चतुष्पष्टि-प्रासाद-लक्षण	... ७१
५७(अ)	मेवादि-विदि का-लक्षण	... ७२

टि० यह मूलाध्याय दो अध्यायो मे विभाजित किया गया है—५७(अ) मे ६ भादि बीस प्रासादो तथा ५७(ब) श्रीधरादि ४० तथा नन्दनादि १० प्रासादों के क्रोड में ६ वलित किया गया है ।

५७(ब)	श्रीधरादि-चार रिशत्प्रासाद-नन्दनादि-दश- मिथक-प्रासाद-लक्षण	७३
६३	अय-मेवादि विदि का-नागर-प्रासाद-लक्षण	७४
६०	अय श्री कूट द्विष्ट-त्रिशत्प्रासाद-लक्षण	... ७५
६१	द्राविड-पीठ-पञ्चक-लक्षण	... ७६
६२	एक-भूमिकादि-ादश-भूमिकादि-द्वदश- द्राविड-प्रासाद-लक्षण	... ७७
६३	भूमिज-प्रासाद-लक्षण	... ७८
६४	अय-दिग्गद्गादि-प्रासाद-लक्षण	... ७९
६६	सवृत-विवृत-मण्डप-लक्षण	... ८०
६७	सप्तविंशति-मण्डप-लक्षण	... ८१
६८	जगत्यग-समुदायाधिकार-लक्षण	.. ८२
६९	अगती-लक्षण	... ८३
७०	प्रासाद-प्रतिमा-ति य-पीठ-लक्षण	... ८४

प्रथम-खण्ड

अध्ययन

विषयानुक्रमणी

समर्पण तथा लेखक की कृतिया	३ ४
निवेदन—मूल-संस्करण-भूमिका—मूल-परिष्कार	...		५—६
विषयानुक्रमणी	...		१०—१४

मूलपरिष्कार

१—१६

उपोद्घात

प्रासाद-स्थापत्य-विकास-प्रोत्साहनादि-परम्परासमृद्धि-स्य
विभिन्नानां शैलीनां (जानीना) सगतिमधिकृत्य
विभाजन-क्रमः, प्रासाद निवेशे मण्डप-जगती-प्रासाद-
प्रतिमादीनामपि तथैव विभाजनक्रमश्च

मूलाधार

विषय प्रवेश	१६—२२
वैदिक, पौराणिक, लोक-धार्मिक	२३—३३, ३५—४५, ४७—६८
मूल-सिद्धान्त प्रासाद-स्थापत्य का शास्त्रीय विवेचन			६९—८८

मूलाधार—मूलपरिष्कार-मूलसिद्धांतानुरूप प्रासाद-कला इतिहास

A new light on Temple art & architecture—
Brahmana Buddha and Jaina &
Greater India

८९—१८६

उपोद्घात

प्रासाद-वास्तु की ऐतिहासिक समीक्षा-तालिना पूर्व-	६५—६६
वैदिक-वास्तु-सिन्धु-घाटी-गम्यता के वास्तु निदर्शन	६७—६९

वैदिक-कालीन-वास्तु	---	---	१००
उत्तर-वैदिक-कालीन—पूर्व-मौर्य-राजवंशादि	१०१—१०३
मौर्य-राजवंश—अशोक-कालीन	---	---	१०४—१०५
गुप्त काल में अशोक-राजवंश में एक वास्तुशिल्प का महानिष्ठा तत्त्व-स्थापत्य	---	---	१०६—१०८
सातवाहन-वास्तु-कला में प्रासाद-प्रतिमा-स्थापत्य			१०९
इक्ष्वाकु-गैली—कलिंग-रत्ना	११०—१११
लघु-प्रासाद (Cave Temples) हीनयान-बौद्ध प्रासाद	---	..	११२—११४
दक्षिणात्य बौद्ध-प्रासाद-पीठ	---	---	११५—११६
उत्तरापचीय ऐष्टिक-वास्तु-प्रासाद-रचना का विकास			११७—११८

दक्षिणापचीय-विमान—द्राविड-प्रासाद-भौमिक-विमान

अष्ट-वर्गीय इतिहास			१२१—१४०
दक्षिणात्य-प्रासाद-स्थापत्य-उद्देशान्	---	---	१२१—१२६
पल्लव-राज-वंशीय-प्रासाद-स्थापत्य	---	---	१२७—१२८
चोल-राजवंश में प्रोत्थित प्रसाद-कला	..	---	१२९—१३०
पाण्ड्य-नरेशों के युग में विमान-वास्तु में नई आवृत्तियों तथा नवीन निवेशों का उद्घाटन	.	.	१३१—१३२
चालुक्य-नरेशों के राज्य-काल में प्रोत्थित प्रासादों की समीक्षा	---	---	१३३—१३६
होयसाल-नरेशों की देव	---	---	१३७
राष्ट्र-कूटों की महती अभिरूपा	---	---	१३८

मिजयनगर	...	१३६
मदुरा के नायको का चर्मोत्कर्ष	...	१४०

उत्तरापचीय-प्रासाद

१४१—१७०

उत्तर-भारत—उत्तरापचीय महाबिसाल क्षेत्र की घोर षड् वर्गीय	...	१४३—२४६
---	-----	---------

बेसरी राजाओं के वास्तु-पीठ—उत्कल या पत्तिग
(प्राच्यनिक उद्घोषा)

... १५०—१५६

अ—भुवनेश्वर—लिमराज आदि ... १५१—१५२

ब—पुरी—धो-जयन्नाथ आदि ... १५२—१५३

स—कोणार्क—सूर्य-मन्दिर ... १५३—१५४

इस मण्डल की समीक्षा ... १५४—१५६

चन्देलो का वास्तु-पीठ—सजुराहो—बुन्देलखण्ड-मण्डल
सजुराहो

... १५७—१५८

राजस्थानी एवं मध्यभारतीय मन्दिरों का राज्याश्रय १६०—१६१

सोल की-राजब न का प्रासाद-निर्माण का रक्षण—गुजरात,
काठियावाड़ तथा पश्चिम

... १६२—१६४

दक्षिणी-उत्तर शैली-मण्डल—खानदेश ... १६५—१६६

मथुरा-वृन्दावन उत्तर-मध्य-कालीन-अर्वाचीन-
प्रासाद

... १६७—१६८

वेसर-बावाट आदि-शैलीक-प्रासादो पर टिप्पणी	५० संख्या
	१६६—१७०

पूर्व-पश्चिम मण्डलीय प्रासाद

भूमिज—बंगाल-विश्वर-मण्डल	..	१७१—१७८
काश्मीर-मण्डल	...	१७५
नेपाल मण्डल—तिब्बत, सिक्किम आदि	...	१७६
सिंहल-द्वीप (लंका) तथा ब्रह्म-देश (बर्मा)	...	१७७—१७८

वृहत्तर-भारतीय-स्थापत्य

१७९—१८६

अ—द्वीपान्तर भारत—कम्बोडिया स्याम, जावा आदि

ब—मध्य-एशिया ..

स—मध्य-अमेरिका ...

वास्तु-शिल्प-पदावली

१८७—२३२

प्रासाद-काण्ड ...

विमान-काण्ड

पुरातन-निदर्शन-काण्ड ...

द्वितीय-खण्ड

अनुवाद

प्रथम पटल—छाद्य-प्रासाद

अध्याय		पृ० सख्या
६३	रुचकादि-प्रासाद	५—१८
६४	प्रासाद-जातिया	१६—२०
६५	प्रासाद-द्वार मानादि	२१—२८
६६	जघन्य-वास्तु-द्वार	२६
६७	प्रासाद-पुष्पागुम्फ	३०—३१

द्वितीय पटल -शिखरोत्तम-प्रासाद

६८	रुचकादि-चतुष्पष्टि प्रासाद	३५—५३
६९	अथ मेवादि पोढा-प्रासाद	५४—६३

तृतीय पटल—भौमिक प्रासाद एवं विमान

७०	प्रासाद स्तवन	६७
७१	विमानादि-चतुष्पष्टि प्रासाद	६८—८२
७२	मेवादि-विशिका	८३—१०१

चतुर्थ पटल—लाट-प्रासाद

७३	श्रीधरादि च-वारिस्त-प्रासाद-नन्दनादि- दश मिश्रक-प्रासाद	१०५—१४०
----	--	---------

पंचम पटल—नागर-प्रासाद

७४	अथ मेवादि विशिना-नागर-प्रासाद लक्षण	१४३—१४६
----	-------------------------------------	---------

अध्याय

पृ० संख्या

७५	श्रीकूटादि-षट्-त्रिंशत्प्रासाद-लक्षण	१५१—१५६
----	--------------------------------------	---------

षष्ठ पटल—द्राविड-प्रासाद

७६	पीठ-पञ्चक-लक्षण	१५६—१६३
७७	द्राविड-प्रासाद-लक्षण	१६५—१७६

सप्तम पटल—वावाट-प्रासाद

७८	अथ दिग्भद्रादि-प्रासाद-लक्षण	१७६—१८४
----	------------------------------	---------

अष्टम पटल—भूमिज-प्रासाद

७९	अथ भूमिज-प्रासाद-लक्षण	१८७—१९८
----	------------------------	---------

नवम पटल—मण्डप विधान

८०	मण्डप-लक्षण	२०१—२०४
८१	सप्तविंशति-मण्डप-लक्षण	२०५—२१०

दशम पटल—जगती-वास्तु

८२	अथ जगत्यग-समुदायाधिकार-लक्षण	२१३—२१५
८३	जगती-लक्षण	२१६—२२८

एकादश पटल - प्रासाद-प्रतिमा-लिंग

८४	प्रासाद लिंग-पीठ-प्रतिमा-लक्षण	२३१—२३८
----	--------------------------------	---------

अनुक्रमणी	...	२३९—२४८
-----------	-----	---------

निदर्शन (Illustrations)	...	२४९—२७२
-------------------------	-----	---------

लयन प्रामाद—अनन्ता	२४०
गहावर—ममामहदप प्रामाद अनन्ता	२४१
गन्तान—कैलाश, एलीरा	२४२
त्राय प्रामाद—दुर्गा मन्दिर आयोजन	२४३
त्राय प्रामाद टोपटी रथ—महाबलिपुरम	२४४
मौमिख विमान—कलागनाथ राउनीपुरम	२४५
दक्षिण रा मुकुट-मलि मी० रि० दृष्टीद्वर, नन्दीर	२४६
प्रिय नगरीय नगन प्रियास—प्रिद्वल-मन्दिर माहप	२४७
मर प्रमिद मौमिख प्रामाद गोपुर—मीनाची मु-दरंदर, मदुरा	२४८
रामेश्वरम का दक्षिणान्तराल (Crridor)	२४९
दक्षिणान्तर प्रामाद निवेश का तनयम अरमान—हैमलीदर	२५०
(हायसलेदर) मन्दिर फ्लिड	२५१
उत्तगपथ सी मराप्रिभूति लिद्वरान भुवनेदर	२५२
दिवाकृति सूर्य मन्दिर कोणाकं	२५३
कन्धिया (कन्धरीय) मन्दिर खजुराहो	२५४
लाशली का मर्यात्तम निदर्शन मूर्य मन्दिर मायारा, गुनराज	२५५
गानदेश का मर प्रमुख निदर्शन शिवालय-अम्बरनाथ	२५६
राठियागड की मर्यात्तशायी कृति—शु-मल मिद्वपुर	२५७
भूमिज शैलीक (बगल विहार) का प्रमुख निदर्शन—जोरधगला	२५८
विष्णुपुर	२५९
बौद्ध-भूष-प्रामाद—माची	२६०
बौद्ध-शिखरोत्तम प्रामाद बुद्धगया—गया	२६१
चैन मन्दिर—आनू-चर्वत	२६२
चैन मन्दिर-माला—गिरनार चर्वत	२६३
चैन-मन्दिर नगरी—पालीताना	२६४

N B Price as marked Rs. 36 is Cancelled & raised to Rs 40 on acct of High cost of Illustrations

मूल-आधार

- अ, वैदिक
- ब, पौराणिक
- स, लोक-धार्मिक
- द, राजाधार्मिक*

*टि० इस स्तम्भ में प्रथम तीन का ही प्रतिपादन उचित है। चतुर्थ (य. राजाधार्मिक)—की समीक्षा मूल-सिद्धान्तानुरूप सम्पन्न होगी।

विषय प्रवेश —प्रासाद-निवेश—भारतीय स्थापत्य शास्त्र एवं कला—इन दोनों का अध्ययन व्यापक एवं अति गम्भीर तथा विशाल विषय है । भारतीय—वास्तु-शास्त्र पर दश-ग्रन्थ-अनुसन्धान-आयोजन-प्रकाशन का जो सफल किया था, वह अब समाप्त होने जा रहा है । प्रासाद-वास्तु (Temple-architecture) का यह अब हिन्दू-प्रासाद की चतुर्मुखी पृष्ठ-भूमि-शीर्षक से सम्बन्ध है ।

प्रासाद-निवेश के लिये हमें अपने अतीत की ओर जाना होगा । प्रासाद के मूलाधारों में वैदिक वाङ्मय, पुराण, लोक-धर्म एवं राजाश्रय—इन चारों की ओर मुड़ना होगा । अब इस मूल-अध्ययन को हम ने निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है :—

(१) मूल परिष्कार

(३) शास्त्र एवं

(२) मूलाधार

(४) कला

सर्व-प्रथम हम यहाँ मूलाधारों को ले रहे हैं, और इन मूलाधारों से सात्यक यथोक्त हिन्दू-प्रासाद की चतुर्मुखी पृष्ठ-भूमि—वैदिकी, पौराणिकी, लोक-धार्मिकी तथा राजाश्रया से है । मूल परिष्कार—स० सू० के प्रासाद-खण्ड-आनुवाद से सम्बन्धित है ।

उपोद्घात—हिन्दू प्रासाद भारतीय वास्तु-शास्त्र एवं भारतीय वास्तु-कला का मुकुटमणि ही नहीं सर्वस्व है । भारतीय स्थापत्य की मूर्तिमती विभूति हिन्दू-प्रासाद है । यहाँ का स्थापत्य यज्ञ-वेदी से प्रारम्भ होता है और मन्दिर की गल्लर-गल्ला पर समाप्त होता है । 'प्रासाद' शब्द में, जैसा हम आगे देखेंगे, प्रकर्षण सादनम् (चयनम्) की ही तो परम्परा है, जो सर्वप्रथम वैदिक धिति के क्लेश-निर्माण में प्रयुक्त हुई और वही कालान्तर में हिन्दू मन्दिरों के निर्माण की पृष्ठ भूमि बनी ।

मानव-सभ्यता के विकास की आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं बौद्धिक, मानसिक तथा काल्पनिक आदि विभिन्न सांस्कृतिक प्रगतियों में वास्तु-कलात्मक कृतियाँ एक प्रकार से सर्वातिशायिनी स्मृतियाँ हैं । ये कृतियाँ इष्टका-पाषाण-आदि चिरस्थायी द्रव्यों से आवद्ध होकर युग-युग तक इस सांस्कृतिक विकास का परम निदर्शन ही नहीं प्रस्तुत करती हैं, बल्कि प्राचीन सांस्कृतिक वैभव का प्रत्यक्ष इतिहास उपस्थित करती हैं । प्रत्येक देश एवं जाति की वास्तु-कृतियों में तत्तद्देशीय एवं तत्तज्जातीय विशेषताओं की छाप रहती है । यूनान,

रोम आदि देशों की वास्तु-कला की विशिष्टताओं से हम परिचिन ही हैं (देखिये—भा० वा० या० ग्रन्थ प्रथम, वा० वि० एव पुर निवेग—पृष्ठ १६)। भारतीय वास्तु-कला की सर्व-प्रमुख विशेषता उसकी आध्यात्म-निष्ठा है। यहाँ की वास्तु-कला, जो विशेषकर मन्दिर-निर्माण में पनपी, वृद्धिगत हुई और मन्दिर के उत्तुंग शिखर के समान ऊँची उठी, उसका आधार-भूत अध्यवसाय प्रयोजन भारतीय जन-समाज की धार्मिक चेतना एवं विरवास की मूल स्वरूप प्रदान करके उनके प्रीतकत्व का वस्त्र ही नहीं है, वरन् इस देश के दर्शन एवं पुराण में प्रतिष्ठापित तत्वों के रहस्यों का विजृम्भण भी। यहाँ के मन्दिरों के निर्माण में जन-समाज की धार्मिक उपचरिता की महती निष्ठा में देव-मिलन की भावना ही सर्वप्रधान है। मन्दिर का पीठ उसका कलेवर एवं उसका आकार एवं विस्तार तथा उपसंहार—सभी इस भावना के प्रतीक हैं। प्रासाद-वास्तु के विकास में हम देखेंगे कि जिस पूजा-भावना से हमारे पूर्वजों ने पाषाण-मण्डपों (Dolmens and Menhirs) से तथा धारण्यक वनस्पतियों की बन्दनवार एवं मण्डपों से अग्रद्वृत पूजा-गृहों की निर्मिति की, वही भावना सर्वदा जागृत रही अथवा वृद्धिगत होती रही।

मानव-देव-मिलन की कथा एकाङ्गी नहीं है। मानव देव में मिलन के लिए ऊपर उठता है, तो उठते हुए मानव को देव ने सदैव चार पग आग आकर, छाती से लगाया है। प्रासाद-वास्तु की रूप-रेखा में दोनों तत्व चित्रित हैं। प्रासाद के उत्तुंग शिखर में देवत्व की खोज मानव के प्रयास का प्रतीक और जहाँ पर यह प्रासाद शिखर बिन्दु में अवसान प्राप्त करता है, वही मानव-देव मिलन है अथवा मानवता का देवतत्व में विकास है या मानवता एवं देवत्व की एकता स्थापित होती है। इसी प्रकार वह सत्यक प्रासाद रक्षणाओं में जिस प्रकार मानव देवत्व की ओर बढ़ता हुआ चित्रित किया जाता है, उसी प्रकार देवता मानव की ओर उतरता हुआ (विशेषकर जैन-मन्दिरों में देखो तेजपाल-मन्दिर—आबू पर्वत) भी प्रदर्शित है।

हिन्दू स्थापत्य के सर्वस्व हिन्दू प्रासाद (Hindu Temple) के इस सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण के अतिरिक्त एक धार्मिक-व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है जो जन-धर्म की आस्था का परिचायक है और जिसकी परम्परा पुराणों की भूमि पर पल्लवित हुई है। मन्दिर-निर्माण, वापी, कूप एवं तडागादि निर्माण के समान पूर्व-धर्म की सत्ता है। आगे इस विषय पर विशेष समीक्षा पठनीय

होगी। व्यावहारिक रूप से परोपकार्य भी धर्मार्थ समझा गया। प्रायः सभी धर्माचार्यों ने परोपकारार्थ-निर्मित प्रपा (प्याऊ) एवं तडागादि की महिमा गाई है। मूत्र-ग्रन्था में तो इस सस्या का बड़ा ही गुण-गान है। हिन्दू-धर्मास्थो में वर्णित प्रतिष्ठा और उत्सर्ग का माहात्म्य इस पुरातन सस्या का पक्का प्रमाण प्रस्तुत करता है। अतः आध्यात्मिक, धार्मिक एवं व्यावहारिक सभी दृष्टियों से हमें इस प्राचीन सस्या का मूल्याङ्कन करना होगा।

प्रस्तुत प्रानाद-वास्तु को पूर्ण रूप से समझने के लिये हमें सर्वप्रथम उसकी पृष्ठ-भूमि के उन प्राचीन गतों एवं भावनों का अन्वेषण करना है जिनके सुदृढ़ एवं सनातन, दिव्य एवं भोजस्वी, कान्त एवं शान्त, स्कन्धो पर हिन्दू प्रासाद की बृहती शिलाभा का न्यास हुआ है। हिन्दू प्रासाद, हिन्दू सस्कृति, धर्म एवं दर्शन, प्रार्थना, मन्त्र एवं तन्त्र, यज्ञ एवं चिन्तन, पुराण एवं काव्य, भागम एवं निगम—इन सबका पुञ्जीभूत मूल रूप है। भारतीय प्रासाद-रचना लौकिक कला पर आधारित नहीं है। सत्य तो यह है कि प्रासाद स्वयं लौकिक नहीं वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक तत्त्व की मूर्तिमयी व्याख्या है। यह मूर्तिमान् आकार ऐसे ही नहीं उदय हो गया। गताब्दियों की सांस्कृतिक प्रगतियों के संघर्ष से जो अन्त में उपमहार प्राप्त हुआ वही हिन्दू प्रासाद है। उसकी पृष्ठ-भूमि के प्रविवेचन में भारतीय सस्कृति के विकास की नाना परम्पराओं—श्रौत, स्मार्त, पौराणिक, धार्मिक तथा दार्शनिक आदि की देन का मूल्यांकन करना होगा। श्रुति-स्मृति-पुराण-प्रतिपादित भारतीय धर्म की आत्मा में उद्भाविता एवं भारतीय दर्शन की महाज्योति से उद्दीपित हिन्दू प्रासाद की व्याख्या में जिन नाना पृष्ठ-भूमियों के दर्शन करना है, उनमें वैदिकी पौराणिकी राजाथया एवं लोक-धमिणी विशेष उत्तेक्ष्य हैं। इन विषय प्रवेश में पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना है कि भारत का स्थापत्य अग्नि-हेतुक बहुतेक कम रहा है। भारतीय स्थापत्य का मुकुट-मणि किंवा उसकी सर्वांगि-धमिणी कला अथवा उनका मूर्तिमान् स्वरूप (शरीर एवं प्राण) हिन्दू प्रासाद है। हिन्दू सस्कृति की लोक-व्यापिनी यह प्रोज्ज्वल पताश है। हिन्दू-प्रासाद मानव कौशल की पराकाष्ठा ही नहीं देवत्व की प्रतिष्ठा का भी परम सोपान है। सागर एवं बिन्दु, जड़ एवं चेतन, धामा एवं परमात्मा के पारस्परिक सम्बन्ध की व्याख्या में हिन्दू शास्त्र-कारों ने कलम तोड़ रखी है। हिन्दू-स्थपतियों ने भी अपनी छेती और बसुंतों आदि सूत्राष्टक (दे० भा० वा० शा० प्र० पृष्ठ २ तथा ८०) से वही कमाल दिखाया है। ज्ञान-दर्शों

मनीषी कवियों (ऋषिओं) ने अपनी वाणी से जिस अध्यात्म-तत्त्व के निष्पन्द में छन्द-बन्ध एवं वर्ण-विन्यास के द्वारा जिस लोकोत्तर भावाभिव्यञ्जन का सूत्रपात किया है, वही परिणाम प्रस्थान स्वपतियों की इन महाविभूतियों में भी पाया गया है। इष्टा एवं पापाण की इस रचना में धर्म एवं दर्शन ने प्राण-सञ्चार करवाया है। अतः इस मौलिक आधार के मूल्याङ्कन बिना, हिन्दू प्रासाद की वास्तु-शारीर्य अथवा वास्तु तत्वात्मक व्याख्या अथवा विवेचना भ्रूरी है।

भारतीय जीवन मदैव अध्यात्म में अनुप्राणित रहा। जीवन की सफलता में लौकिक अभ्युदय की अपेक्षा पारलौकिक निश्चेय ही सर्वप्रधान लक्ष्य रहा। पारलौकिक निश्चेय की प्राप्ति में नाना मार्गों का निर्देश है। प्रार्थना, मन्त्रोच्चारण यज्ञ चिन्तन-ध्यान, योग वैराग्य, जप-तप पूजा पाठ तीर्थ-यात्रा देव दर्शन, देवालय निर्माण—एक शब्द में इष्ट और पूर्त (इष्टापूर्त) की विभिन्न सत्साधो एवं परम्पराओं ने सनातन से इस साधना-पथ पर पापेय का काम किया है।

मानव-सभ्यता की कहानी में मानव की धर्म-पिपासा एवं आध्यत्म-जिज्ञासा ने उसे पशुना में अपने को आत्मसात् करने से बचाया है। प्रत्येक मानव का बौद्धिक स्तर एक सा नहीं। उसका मानसिक क्षितिज भी एक सा विस्तृत नहीं। उसकी रागात्मिका प्रवृत्ति भी एक सी नहीं। उसका आध्यात्मिक उन्मेष भी सर्व-समान नहीं। अतः मानवों की विभिन्न कोटियों के अनुरूप, साध्य पार-लौकिक निश्चेय की प्राप्ति में नाना साधना-पथों का निर्माण हुआ। मार्ग अनेक भवस्य हैं, लक्ष्य तो एक ही है। यह लक्ष्य है देवत्व-प्राप्ति। ससार, मानवता एवं देवत्व के पारमर्क्य का, कोलाहल है। इस कोलाहल का शब्द उस दिव्य स्वर्ग में नहीं सुनाई देता जहाँ मानव-देव मिलन है। ससार-यात्रा एवं मानव का ऐहिक जीवन दोनों ही उस परम लक्ष्य की प्राप्ति की प्रयोग शाला है। देशकाल की सीमाओं ने यद्यपि इस लक्ष्य की ओर जाने के लिए अनगणित मार्गों का निर्माण किया है परन्तु विकासवाद की दृष्टि से देव-पूजा, देव प्रतिष्ठा एवं देवालय-निर्माण, भारत की सर्वाधिक प्रशस्त, व्यापक एवं सर्व-लोपोपकारी सत्साधित हुई है। तपोधन तपस्वियों एवं ज्ञान-धन ज्ञानियों से लेकर साधारण से साधारण विद्या बुद्धि वाले प्राकृत जनो—सभी का यह मनोरम एवं सरल साधना पथ है।

वैदिक

‘प्रासाद’ या ‘विमान’ देव-गृह ही नहीं पूजा-गृह भी है। इस देश में उन उपासना-गृहों या स्थलों को, जिनको हम मन्दिरों या प्रासादों या विमानों के नाम से पुकारते हैं, उनके पूर्व भी तो किसी न किसी रूप में पूजा-गृहों की परम्परा अनिवार्य थी ही। आवास, भोजन एवं आच्छादन— इन तीन अनिवार्य मानवीय आवश्यकताओं के साथ अर्थ-सम्य की अवस्था में भी उपासना भी मानव की अनिवार्य आवश्यकता रही। सम्य मानव की तो वह अभिन्न सट्टहरी रही— इसमें किसी का वैमत्य नहीं।

यद्यपि मानव-सम्यता के विकास में देश-विशेष में उस के भौतिक अथवा आध्यात्मिक इन दोनों पक्षों में अन्यतर के विशेष विकास का सर्वातन किया जाता है, परन्तु सत्य तो यह है कि जाति-विशेष की सम्यता एवं संस्कृति का उत्थान भौतिक पक्ष की ओर विशेष भुजा अथवा आध्यात्मिक, देवोपासना का उन्नत अनिवार्य ससर्ग रहा। अतः इसी सनातन सत्य के अनुरूप इस देश में प्रासाद-देवालय अथवा प्रासाद-पूजागृहों के पूर्व भी कोई न कोई अवश्य सत्था या परम्परा थी। उपासना के नाना रूपों में प्रार्थना, यज्ञ, उपचार, आदि ही विशेष प्रसिद्ध हैं। हम जानते ही हैं कि प्राचीन भारतीय आर्यों की उपासना का आदिम स्वरूप प्रार्थना-प्रधान या स्तुति-प्रधान था, पुन आगे चल कर आहुति-प्रधान। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद इन्हीं दोनों परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वेद में अनेक देवों के प्रति जो स्तुतियाँ-ऋचायें हैं, उनमें ‘वास्तोष्पति’ की जो प्रकल्पना है वह प्रासाद के वास्तु-भण्डल अथवा वास्तु-गोचरीय वास्तु-पुरुष-निवेश-परम्परा का प्राचीन बीज प्रस्तुत करता है। भारत के अष्टाङ्ग स्थापत्य में वास्तु-मुख्य-प्रकल्पन स्थपति की प्रथम योग्यता एवं साधना है—(भा० वा० शा० ग्रन्थ प्रथम पृष्ठ ७१)—यह हम कह ही पायें हैं। इस प्रकार हिन्दू-प्रासाद के नाना निवेशों—वास्तु-निवेश (Site-Plan), पीठ-प्रकल्पन (जगती-रचना), गर्भ-गृह-विन्यास (अर्थात् विमानोचान) मंडप निवेश, शाला विन्यास आदि की विवक्षित परम्पराओं में वैदिक पृष्ठ-भूमि ने कौन-कौन से इस दिशा में घटक प्रदान किये—यह विचारणीय है।

इस अध्याय में हम केवल वास्तु-निवेश तक ही विवेचन सीमित रखेंगे। आगे के एतद्विषयक अध्यायों में अन्य प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे।

भारतीय स्थापत्य यज्ञीय कर्म के समान एक धार्मिक मंस्कार (religious rite) ? । अनएव वास्तु-कर्म का कर्ता स्थपति 'पुरोहित' एव कारक—गृहपति 'यजमान' के रूप में प्रकल्पित है । अथवा जिस प्रकार यज्ञ-कर्म-काण्ड में पुरोहितो म एव प्रधान आचार्य (ग्रन्थ) होता है, जो उम यज्ञ का अधिष्ठाता अध्याध कहलाता है, उसी प्रकार वास्तु-कर्म में स्थपति एव उसके अन्य साथी (मूक-ग्राही तक्षक एव वध्वंश) भी स्थापक-आचार्य की अध्याधता में कार्य करते हैं । ग्रामाद-निर्माण में एव बार नहीं अनेक बार स्थापक-आचार्य के निर्देश से यज्ञीय-कर्मों द्वारा वास्तु-कर्म को सम्पन्न किया जाता है ।

वास्तु-शास्त्र अथवा स्थापत्य-शास्त्र वैदिक वाङ्मय की तत्र-शाखा से सम्बन्धित है । तन्त्र अथर्ववेद का अङ्ग है । ऊपर हम निर्देश कर आये हैं कि वास्तु-कर्म यज्ञ-कर्म है, अतः इस दृष्टि में वास्तु-शास्त्र वेद-शास्त्र में दो अङ्गों की पृष्ठ-भूमि पर पनपा है । ये दो अङ्ग हैं—ज्योतिष तथा कल्प । भारतीय स्थापत्य में ज्योतिष एव कल्प दोनों का ही प्रचुर समावेश है (भा० वा० शा० भाग १ पृष्ठ ५६) ।

वास्तु-पुरुष मण्डल हिन्दू प्रासाद का नक्शा (मानचित्र) है । नारदीय वास्तु-विधान (अ० ८ तथा १०) के अनुसार यह मण्डल यन्त्र है । यन्त्र एक प्रकार की रैलिक योजना है, जिसमें परम-तत्त्व का कोई भी रूप (aspect) किसी भी पावन स्थान पर पूजार्थ याधा (यन्त्र शब्द में 'यम' धातु ध्वनार्थक है) जा सकता है । इस प्रकार प्रासाद के वास्तु-मण्डल में तद्व्यवस्था भूमि सीमित होने पर भी इस यन्त्र के द्वारा असीम की व्यापकता का प्रतीक घन जाती है और अनाम एव अरूप जिस सत्ता को इस मण्डल में वाचने का प्रयास है उसकी सत्ता वास्तु-पुरुष है । इस प्रकार इस मण्डल के चार उपकरणों—मण्डलाकार वास्तु-पद, उसका अधिष्ठाता वास्तु-पुरुष एव मण्डल सप्ताधो में से वास्तु-सारथीय वास्तु-पुरुष-कल्पना में वैदिक वास्तुस्थिति की पृष्ठ-भूमि तो नियत ही है, मण्डलाकार 'धरा' की दृढ़ता (stability) के सम्बन्ध में माना वैदिक प्रवचन पोषक प्रमाण है—ऋ० दशम १२१-५ तथा १७३-४, सो० ब्रा० पृष्ठ १-१-१५, वाजसनेय-संहिता एतादृश ६६—इसी प्रकार तै० स० एवं गृह्य-सूत्रों में भी निर्देश है । महाराज पृथु के पौराणिक गोदोहन अथवा भूसमीकरण वृत्तान्त का हम निर्देश कर चुके हैं तथा उसके मर्म पर भी इङ्गित कर चुके हैं—भा० वा० शा० ग्रन्थ प्रथम पृ० ५८-६१; तदनुरूप यह पृथु जो वास्तव में धर्मराज (यमराज) का मूल-पुरुष prototype) है, वह स० ब्रा० (चतुर्विंश ३-२-४) के एतादृश प्रवचन से परिपुष्ट होता है ।

वास्तु चक्र-निर्माण के पूर्व भू-परीक्षा आवश्यक है। इस परीक्षा में भू-कर्पण, अंकुरारोपण एवं समीकरण की प्रक्रियाएँ भी वैदिक व्यवस्थाएँ हैं क्योंकि किसी भी यज्ञ-सम्पादन में आवश्यक यज्ञ-स्थल-चयन एवं उस पर वेदी-निर्माण—ये प्रक्रियाएँ एक अनिवार्य अङ्ग हैं। प्रासाद-निर्माण में आवश्यक वैदिक कर्म-वाण्ड प्राथमिक संस्कार ही नहीं, वे उस के पूरक एवं अभिन्न अङ्ग हैं। ऋग्वेद-संहिता (विश्वि ३-४), मैत्रायणी-संहिता (तृतीय २-४५), श० ब्रा० (सप्तम २ २ १-१४) आदि में निदृष्ट 'अग्नि-चयन' के पूर्व भू-कर्पण एवं अंकुरारोपण की प्रक्रिया प्राथमिक मानी गई है। यही प्रक्रिया आगे चलकर प्रासाद-निर्माण का भी अभिन्न प्राथमिक अङ्ग है। सोम-यज्ञ के 'प्रायणीय' के उपरान्त वेदि-भूमि का द्वादश वर्षभर के द्वारा कर्पण एवं अंकुरारोपण का उल्लेख है। अग्नि-चयन में महावेदी के निर्माण एवं यज्ञीय भूमि पर अंकुरारोपण से लगाकर 'मङ्गलाकुर' की प्रक्रिया पूजा-वास्तु की सदैव अभिन्न अङ्ग रही (कामिकागम ३१ १८)। अथर्ववेद (पंचम २५ २) का भी तो यही उद्घोष है।

प्रासाद के गर्भ-गृह की वैदिकी पृष्ठ-भूमि में वैदिक-वेदी का अंकुरारोपण भूनाधार है। प्रासाद का कलेवर, जो इस गर्भ से ही विकसित होता है, भूमि के तत्त्व को आत्म-सात् ही नहीं करता है, बल्कि उसे दूसरे ही तत्त्व में परिवर्तित कर देता है। भू (पृथ्वी) समीकृत हो कर भूमि कहलाती है। प्रासाद का आकार भू-शक्ति से उत्पन्न होना है, परन्तु उस का रूप भूमि पर निवेश्य पद का अनुगामी है। अथवा भू-कर्पण भू-समीकरण एवं अंकुरारोपण के साथ साथ 'भूत-वलि' की पुरातन प्रथा भी स्मरणीय है। निवेश्य प्रासाद-पद (the site of the temple) के निवासी भूत-गणों (spirits) की वहा से उनकी विदाई ही अभीष्ट नहीं है, बल्कि चयित पद पर प्रथम वलि भी है, जिस से निराकार परमेश्वर की साकार प्रतिकृति प्रासाद उस स्थल पर पतन सके। श० ब्रा० (प्रथम २ ३ ६-७) इसी तथ्य की धोर संकेत करता है। इसी पुरातन परम्परा के अनुरूप मयमत (चतुर्थ १-८) का निम्न प्रवचन उल्लेख्य है :

आकारवर्णसंख्यादिगुणोपेत भुवः स्थलम् ।

सगृह्य स्थपति प्राज्ञो दत्त्वा देववलिं पुनः ॥

स्वस्तिवाचकघोषेण जयसंख्यादिमङ्गलैः ।

अपत्रामन्तु भूतानि देवतासु सरास्रमाः ॥

वासान्तरं व्रजन्त्वस्मात् कुर्या भूपरिग्रहम् ।

इति मन्त्र समुच्चार्यं विहिते मूपरिग्रहे ॥
 कृष्ट्वा गोमयमिध्याणि सर्ववीजानि वापयेत् ।
 दृष्ट्वा तानि विरूढानि पत्रपत्रवगतानि च ॥
 सवपाश्च सवगाश्च ततो गास्तत्र वापयेत् ।
 यतो गोमि परिव्रान्तमुषघ्राणैश्च पूजितम् ॥
 सहस्रवृषनादैश्च निधौ तन्वतुषीकृतम् ।
 वत्स-वत्स-च्युतैः फेनैः ससृजत प्रस्नवरपि ॥
 स्नात गोमूत्रसेकैश्च गोपुरीषं ससेपनम् ।
 ऋतुरोमन्धनोद्वारैर्गोस्पदं व्रतकीतुवम् ॥
 गोगन्धेन समाबिष्ट पुण्यतोयं शुभ पुन ।

मनुस्मृति का भी समर्पण प्राप्त है —

समार्जनोपाञ्जनेन सेवेनोस्तेखनेन च ।
 गवा च परिवासेन भूमि शुद्ध्यति पञ्चभिः ॥

मनु० ५-१२४

भू कर्पण की पुरातन प्रथा पर मानसार का मत भी अवलोकन है—अ० ५

अस्तु, भूकर्पणादि प्रक्रियाओं से समीकृत भूमि अब वास्तु-पुरुष-मण्डल (जो प्रासाद का अध्यात्मिक, आधिदैविक एवं भौतिक नक्शा है) के निर्माण के लिये उपयुक्त है। 'पृथ्वी' चौड़ी अर्थात् असमीकृता—ऊबड़-खाबड़ अब भूमि दर्पणाम-समीकृता बन गई। पृथ्वी पर धर्मराज्य की प्रथम व्यवस्था के लिये भू-समीकरण (पृथु का गोदीहन-वृत्तान्त) प्रथम अङ्ग है। महात्मा बुद्ध के जन्म के अवसर उनके चरणों के स्पर्श के लिये पृथिवी अपने आप बराबर और कोमल बन गई जिससे भूतल पर धर्म-चक्र का सावर्भौमिक प्रचार सुकर एवं सफल हो सके।

यज्ञ-वेदी के समान यह प्रासाद भी वैदिक है। ज० ब्रा० (प्रथम २ ५. ७) वेदी की व्याख्या करता हुआ उसे देव-भूमि बनाता है। देवों ने सम्पूर्ण पृथ्वी को ही यहा (यज्ञ-वेदी के चारों कोणों) पर ला कर रख दिया है। इस दृष्टि से 'वेदी' पृथ्वी का 'प्रतीक' (symbol) है। देव-भूमि 'वेदी' एवं देवालय 'प्रासाद' का यह तादात्म्य कितना रोचक है। प्रासाद का प्रादुर्भाव यज्ञ-वेदी की पुरातन परम्परा का ही प्रोत्साह है—यह धनः शनैः हमारी समझ में आ रहा है।

प्रासाद के वास्तु पुरुष मण्डल के भौगोलिक प्राचीन मर्मोद्घाटन में एक तथ्य और यहाँ निर्देश है, वह यह कि सूर्योदय के साथ इसकी आनुपमिकता संकेतित है। सुथी कुमारी डा० कैमरिन (see H. T p 17) का एतद्-विषयक निम्न उद्धरण बड़ा ही तथ्योद्घाटक है —

'The surface of the earth in traditional Indian Cosmology, is regarded as demarcated by sunrise and sunset, by the points where the sun apparently emerges above and sinks below the horizon ; by the East and West and also by the North and South points. It is therefore represented by the ideogram or mandala of a square [F N 44—The square does not refer to the outline of the earth. It connects the 4 points established by the primary pairs of opposites, the apparent sunrise and sunset points, East and West, and South and North. The earth is therefore called 'Caturbhrsti' four-cornered (Rv X 58 3) and is symbolically shown as Pri viṃśa mandala, whereas considered in itself, the shape of the earth is circular (Rv X 89 4, S B VII I 1 37)] The identification of the square with the Veda is in shape only and not in size and belongs to the symbolism of the Hindu Temple. The Veda represents and is levelled earth, a place of sacrifice or worship. No part of the ground should rise above it for it was from there that the gods ascended to heaven' (S B III I 1 1 2). The site, the earth should be even and firm for it is the starting place of the ascent (S B VIII 5 2 16). The link between the earth and the end of the ascent stretches upward into space, the intermediate region (antrikṣa). From it also it leads downward and rests on earth. In it the temple has its elevation. The Vastu puruṣamandala, the temple-diagram and metaphysical plan is laid out on the firm and level ground, it is the intellectual foundation of the building, a forecast of its ascent and its projection on earth.'

ऋक्संस्कृत का 'चतुर्भुज' में पृथ्वी-मण्डल अर्थात् वास्तु-मण्डल को वैदिक पृष्ठ-भूमि का आशय दिया जा चुका है। अब यह देखना है कि वास्तु-शास्त्र में प्रतिपादित नाना आकृतियों के वास्तु-मण्डलों में वैदिक उत्पत्ति प्रकट

बड़ा तक सगत होती है? वास्तु-पदों के अनेक आकारों में चतुरथाकार एवं गोलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये दोनों आकार भारतवर्ष की वास्तु-कला में वैदिक वेदिका एवं अग्नि से आये हैं। वेदिका एवं अग्नि दोनों ही एक ही सजा में हैं। वास्तु-मण्डल व चतुरथाकार एवं वस्तु-ताकार के वैदिक जन्म के सम्बन्ध में हम इसी अध्याय में आगे दूसरे स्तम्भ में विशेष विचार करेंगे। यहाँ पर प्रथम वास्तुनुरूप के वैदिक जन्म पर थोड़ा सा और विवेचन बांछित है।

वास्तु-पुरुष 'वास्तोष्पति' नामक प्राचीन वैदिक देवता का ही अवान्तर रूप है। रुद्र प्रजापति न उषा के साथ माटी की और उस से चार पुत्र उत्पन्न हुये। चौथे का नाम वास्तोष्पति या गृहपति-अग्नि नाम पड़ा। सायणाचार्य (दे० भाष्य ऋग्वे० दशम० ६१ ७) ने इसकी—यज्ञ-वास्तु-स्वामी—यह सजा दी है। जो यज्ञीय-कर्म का रक्षक था एवं यज्ञ-वेदी का अधिनायक था वही भागे चल कर सभी भवनों के पदों का स्वामी बना।

वास्तु-पुरुष में असुरत्व का आविर्भाव भी वैदिक है। वैसे तो अपनी मौलिक (original) प्रकृति (aspect) में 'गृह रक्षक' के रूप में प्रकल्पित है (दे० निरुक्त दशम० १६); परन्तु वह और सभी रूप से लेता है (दे० ऋग्वे० सप्तम २२ १, पा० गू० सू० तृतीय ४७)। यह रुद्र है अतएव वह पृथिवी पर फैलता है जहाँ पर उसका आधिपत्य अग्नि के आधिपत्य से एकांगित हो जाता है क्योंकि रुद्र एवं अग्नि तत्त्वतः एक ही हैं—दे० भा० वा० द्वा० ग्रन्थ वसुर्व पृष्ठ १९)।

अग्नि का कार्य-क्षेत्र (sphere) भू पर है (निरु० सप्तम ५) ऋग्वेद (दे० प्रथम ६० ४; पचम ६ १-२; ७-६, ८-१ तथा पृष्ठ १६ २४, ४८ ८-२) में वह 'गृहपति' 'वासक' आदि सजाओं से सन्निहित है। ऐतरेय ब्राह्मण (प्रथम ५ २८) उसे देवों में 'वसु' के नाम से पुकारता है। अष्ट वस्तुओं के कार्य से हम परिचित ही हैं। दशमं ब्राह्मण (दे० पृष्ठ १-२-६) इन वस्तुओं को मानवों को बसाने का कार्य सौंपता है। अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, सोम आदि देवता वस्तुओं के नाम से उद्धोषित किये गये हैं।

ऋग्वेद (पृष्ठ ४६. ६) में प्रजापति, सोम अग्नि, वाता गृह-पति के रूप में सम्बोधित हैं, ये सभी वसु-देव 'वास्तु-मण्डल' के अभिन्न एवं प्रधान पद-देव प्रकल्पित किये गये हैं।

वास्तोष्मति (अग्नि-प्रजापति) भवन का स्वामी है और पृथिवी गह-स्वामिनी । वास्तु-स्वामी वास्तोष्मति एव वास्तुवाधार धरा का यह दाम्पत्य सम्बन्ध वास्तु-कर्म के अभिन्न प्राथमिक अंग-भू-कर्पण समीकरण आदि प्रक्रियाओं से उपयुक्त भू पर अकुरापण एव गर्भाधान का मर्मोदघाटन करता है । अतएव वास्तु-पूजा एव वसु-पूजा दोनों ही प्रासाद-निर्माण व वास्तु कर्म व अभिन्न अंग हैं । सुथी कोमारिज न (दे० H T p. 46) में वास्तु-पुरुष की इस दृष्टि से जो व्याख्या की है, वह कितनी ओजस्वी एव सच्ची है :—

“Vastu now is its name Its image is that of the Purusa, the place of reference in which man beholds the identity of macrocosm and microcosm On its appeased being and form spread out of the ground he sets up the temple, the monument of his own transformation Its superstructure points to the origin of the primeval descent, it is undone by the ascent step by step, shape by shape, along the body of the temple This body once more, in concrete form (murti) made by art, is that of the Purusa, arisen ”

अष्टाङ्ग स्थापय का प्रथम अङ्ग (‘तैत्तिर्यङ्ग प्रथम प्रोक्त वास्तु-पु सो विन्ध्वना’ सू० सू० ४८-३) एव हिन्दु-प्रासाद-निर्माण की पूरी इन्जी-नियरिंग (ie. Temple-plan) वास्तु पुरुष-मण्डल के तीन मौलिक स्वरूप हैं—परा, सूक्ष्म, तथा स्थूल । मण्डल (चतुरश्रकार पद) उसका स्थूल रूप है, जो वास्तव में वास्तु-पुरुष एव उनके विभिन्न अंगों पर अधिष्ठातृ देव-गण (सूक्ष्म रूप) तथा उनसे प्रतिवर्तित निराकार ब्रह्म के परम तत्त्व (‘परा’ रूप—Metaphysical aspect) का ही प्रतीक है । वास्तु-पुरुष-मण्डल के तीन अङ्गों—वास्तु (परा), पुरुष, (सूक्ष्म) एव मण्डल (स्थूल) की दृष्टि से यह व्याख्या है । अतः मण्डल (स्थूल रूप) की पृष्ठ-भूमि पर प्रविवेचन प्रथम प्राप्त था । परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक वाङ्मय में महिना, याज्ञिक आरण्यक, उपनिषद् के अनन्तर ही वेदाङ्ग—सूत्र-ग्रन्थ (अर्थान्तर कला एव ज्योतिष) का परिमाणन किया जाता है । वास्तु-पुरुष में प्राचीनतम वैदिक देव ‘वास्तोष्मति’ का सर्वतो विलसित होन के कारण हमने वास्तु-पुरुष-मण्डल के सूक्ष्म रूप पर प्रथम प्रवचन किया । जहाँ तक उनका नाना अङ्गों के अधिष्ठातृ-देवगण की प्रविवेचना है वह हम अपने भारतीय वास्तु-शास्त्र ग्रन्थ प्रथम—वा० वि० एवं पु० नि० पृ० १११-३ में कर आये है । रहा

‘परा’ रूप अर्थात् वास्तु, उस पर भी हम कुछ निर्देश कर चुके हैं (वही) ।
यहाँ पर वास्तु-पुरुष-मण्डल के स्थूल रूप अर्थात् पद-चक्र की मौसामा विशेष
अभीष्ट है ।

इस स्थूल रूप की मौसामा में ‘परा रूप’ ‘वास्तु’ पर भी थोड़ा सा
उपोद्घात आवश्यक है । ‘वास्तु’ यन्त्र का विकास है एवं निविष्ट पद
(planned site) की सजा है । इस का मौलिक आकार चतुरस्र है । वास्तु
संनियमित सत्ता के विस्तार का प्रतीक है और इसी हेतु उसका ‘पुरुष’ के
सादृश्य में प्रत्यक्षीकरण किया जाता है । विराट्-पुरुष—पुरुष की मूर्ति और
निविष्ट-पद दोनों एक हैं एवं मदात्मक भी हैं ।

‘मण्डल’ से किसी भी आयत (Polygon) का संकेत हो सकता है ।
वास्तु-पुरुष मण्डल का मौलिक आकार तो चतुरस्र है परन्तु इसे किसी भी
समान क्षेत्र वाले आकार—त्रिकोण, पद्मकोण, अष्टकोण, वतुंल आदि में
परिवर्तित किया जा सकता है ।

हिन्दू स्थापत्य में वास्तु-पुरुष-मण्डल का किसी भी भवन के पद-विन्यास
(site-plan), स्थान-निवेश (ground plan) एवं अन्य एतद्सम्बन्धी
विभाजन यथा Vertical section के साथ वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा गीत
एव रागो का । वास्तु शास्त्र में प्रतिपादित तत्त्वचन्द्र एवं ऊर्ध्व-चन्द्र का वही मर्म
है । इस दृष्टि से हिन्दुओं की वास्तु कला के सभी वर्गों के भवनों के विन्यास
में वा० पु० म० एक प्रथम एवं अभिन्न अंग है । भवन के सभी विन्यास-
पद, स्थान, ऊर्ध्व-चन्द्रादि (Vertical and horizontal sections)
का वा० पु० म० ही नियामक है । हम अब यह देखना है कि इसकी पृष्ठ-
भूमि में वैदिक जन्म (Vedic origin) कहा तक सगत है ।

यह पीछे निर्देश किया जा चुका है कि वा० पु० म० का मौलिक
आकार ‘चतुरस्र’ है । यह आकार भारतीय स्थापत्य का धूलभूत आकार
है । सूत्र-ग्रन्थों (दि० बौधा० श्रु० सू० प्रथम २२ २८) में ‘चतुरस्रोत्करण’
पर प्रवचन है । ‘चतुरस्रोत्करण’ में ‘वतुंल’ निहित है और उसी ‘वतुंल’
से ही ‘चतुरस्र-करण’ प्रतिफलित होता है । चतुरायाकार नियामक है और
उद्दीयमान जीवन का प्रतीक है और मृत्यु के बाद भी जीवन की पूर्णता ।

‘चतुरस्र’ और ‘वतुंल’ ये दोनों ही आकार वैदिक चित्ति—अग्नि (Fire-
altar) से आये हैं और भारतीय स्थापत्य के मूलधार आकार बन गये हैं ।

प्राचीन वस-शाला की तीन वेदिकाओं [मध्य में पूर्व-पश्चिम रेखा (प्राचीन वस) पर स्थित दो, और एक दक्षिणामुखी रेखा पर] से हम परिचित हो हैं। इनमें प्रागुक्त पूर्व-पश्चिम वाली वेदिकाओं में से पूर्व-कोणस्थ-वेदिका चतुरश्रा होती है और पश्चिम-कोणस्थ वेदिका वर्तुला। चतुरश्रा पर 'आहवनीय' अग्नि तथा वर्तुला पर 'गार्हपत्य' अग्नि प्रज्ज्वलित होती है। तीसरी वेदी की अग्नि का नाम दक्षिणाग्नि है। इन तीनों के आविराज्य क्रमशः द्यौः, पृथिवी एवं अन्तरिक्ष है (श० ब्रा० द्वादश ४१३)। यज्ञशाला (विशेष कर सोमादि-यज्ञों में) अन्य अनेक वेदिका विनिर्मित होती हैं, जिनकी प्रायः सभी आकृतियाँ चतुरश्रा होती हैं—उत्तर-वेदी (जो सर्व-प्रधान वेदी है) एवं आहवनीय अग्नि की वेदिका की तो आकृति चतुरश्रा है ही। उ० वे० की 'नाभि' एवं 'उत्ता' की भी वही आकृति होती है।

अथच इन सभी नैमित्तिक यज्ञों की वेदियों (आहवनीय, गार्हपत्य एवं दक्षिणा) एवं नैमित्तिक (सोमादि) की वेदियों (महावेदी या सौमिकी तथा उस पर उत्तर-वेदी आदि) की निर्मिति, आकृति एवं प्रयोजन सभी प्रासाद निर्माण के लिये मूलाधार प्रदान करते हैं। वैदिक परम्परा में वेदी पृथिवी के पृथुल विस्तार का प्रतीक है, यज्ञीय कर्म-काण्ड की तो वह क्षेत्रमात्र है। इसकी आकृति बदलती रहती है। सीमित क्षेत्र का यह उपलक्षण-मात्र है न की निर्दिष्ट आकृति। श० ब्रा० (सप्तम ३-१-२७) का यह प्रवचन कि—वेदी पृथ्वी है और अन्तर्वेदी द्यौः—कितना सगत है।

हिन्दू प्रासाद की पृष्ठ-भूमि में यह वैदिकी चतुरश्रा वेदी ही पावन क्षेत्र प्रदान करती है। पृथिवी का वर्तुल रूप तिरोहित हो कर द्यौः की पूर्णता में परिणत हो जाता है। अतएव उसी पूर्णता के प्रतीकत्व में उसे चतुरश्रा परिकल्पित किया जाता है। चतुरश्रा वेदी एवं वर्तुला पृथिवी का अन्योन्य तादात्म्य इसी मर्म का प्रतिपादक है।

अथच यागोपलक्षणिक एवं प्रासाद-वास्तुक चतुरश्राकार पुनः नाना आकारों में परिवर्तित होता है। यह परिधिनि एकमात्र वास्तु-शास्त्रीय परम्परा ही नहीं जिसमें एक से लगाकर ३२ तक (दे० मानसार) के वास्तु-पदों की नानाकृति-निर्मिति प्रतिपादित है। अग्नि-सूत्र-साहित्य (दे० बौधायन शून्व-सूत्र आदि) में भी यह परम्परा पल्लवित हो चुकी थी।

अस्तु, अब इस सम्बन्ध में अवलोकन वचन 'प्रासाद-वास्तु—जन्म एवं विकास' मूल-सिद्धान्तों के ऋड में किया जावेगा, परन्तु वैदिक वेदि-रचना के प्रतिपादक शून्वमूर्तों (जो कल्प-सूत्रों के ही अवान्तर पुञ्ज हैं) में वर्णित नाना

अग्नियो' (ऐष्टिक यज्ञ-वेदिकाओं) पर कुछ विशेष सवेत महा आवश्यक है। डा० आचार्य (दे० H A I A p 63) ठीक ही लिखते हैं —

'The construction of these altars, which were required for the great soma-sacrifice, seems to have been based on scientific principles and was probably the precursor of the temple which later became the chief feature of Hindu Architecture.'

इन अग्नि-वेदियों का नाना आकृतियों में निर्माण होता था। तैत्तिरीय-संहिता (दे० पंचम ४-११) में इनका पुरातनत्व निर्देश है। बौद्धायन तथा आपस्तम्ब के सूत्रों में इन वेदियों की आकृतियों एवं उनके निर्माण में प्रयुक्त इष्टकाओं (Bricks) के पूर्ण विवरण प्राप्त होने हैं। उदाहरणार्थ निम्न सजायें उल्लेख्य हैं —

सजाये	आकृतियाँ
१ चतुरश्र क्षेत्रचिह्न	चौकोर
२ वृण्ड-चिह्न	„ कुछ फेर सहित
३ अलङ्क चिह्न	„ „
४ त्र्यङ्ग-चिह्न	(Equilateral triangle)
५ उभयस त्र्यङ्ग-चिह्न	„
६ रथ-चक्र चिह्न	

टि० — इसके दो भेद संकीर्तित हैं—एक ठोस तथा रिना भरो (spokes) के—रथ-चक्राकृति वाली तथा दूसरी पोरदार भरो सहित रथ-चक्राकृति।

७ क्षोणचिह्न	घटाकार (चतुरश्र भ्रमण वस्तु)
८ परिचय-चिह्न	

टि० .—रैखिक-योजना में यह वस्तुलाकार होती है और इष्टका-भ्यास में कुछ परिवर्तनों से यह 'रथचक्र-चिह्न' के समान ही निर्मेय है।

९ समूह-चिह्न	(वस्तु)
१० कूर्म-चिह्न	यथानाम वृद्धाकार जो त्रिकोण भ्रमण वस्तु ल दोनों में निर्माप्य है।

इन वेदियों के निर्माण में एक विशेष ज्ञातव्य यह है कि इनका निर्माण चय-कला (masonry) की प्राचीन पद्धति का परिचायक है। इनमें प्रत्येक वेदी की रचना कम से कम ईंटों की पाँच उठान या रद्दों (layers) में सम्पन्न की जाती थी। किन्हीं किन्हीं में ये (layers) १० और १५ तक प्रतिपादित

हैं। जितने अधिका (layers) उठते थे, उतनी ही अधिक ऊँचाई जाती थी। प्रत्येक उठान या रद्द में २०० ईंटों के न्यास की विधि बताई गई है जिससे पूरी वेदी में १००० ईंटें लगें। पहले, तीसरे और पाँचवें रद्दों के २०० भाग एकसम विभाजित होते थे, परन्तु दूसरे और चौथे रद्दों में दूसरा ही विभाजन अपनाया जाता था जिससे एकाकार एवं समानाकार की एक इष्टिका दूसरी इष्टिका पर न पड़ने पावे।

पोंछे हम वैदिक वेदी के मूलभूत आकार—चतुरस्राकार पर इक्षित कर चुके हैं, तदनुसार इन वेदियों में इष्टिका-न्यास अथवा उनका चयन इस प्रकार किया जाता था कि चयित पद का क्षेत्र चतुरस्र (Squares) में ही परिणत किया जाता था। डा० आचार्य ने इसी परम्परा के उद्घाटन में निम्न अवतरण का उद्धरण किया है *vide The Pandit - June 1876 no 1, Vols I & IV etc.*

'The first altar covered an area of $7\frac{1}{2}$ purusas, which means $7\frac{1}{2}$ squares, each side of which was equal to a purusa, i.e. the height of a man with uplifted arms. On each subsequent occasion the area was increased by one square purusa. Thus at the second layer of the altar one square purusa was to the $7\frac{1}{2}$ constituting the first city altar, and at the third layer two square purusas were added and so on. But the shape of the whole and the relative proportion of each constituent part had to remain unchanged. The area of every city (altar), whatever its shape might be—falcon, wheel, tortoise, etc.—had to be equal to $7\frac{1}{2}$ square purusas.

Thus squares had to be found which would be equal to two or more given squares, or equal to the difference of two given squares, oblongs were turned into squares and squares into oblongs. Triangles were constructed equal to given squares or oblongs and so on. A circle had to be constructed, the area of which might equal as closely as possible that of a given square.

अस्तु, लगभग १५६ सजायों के साथ (दे० श्येन-चिति) की स्पूल रेखा (outline) जो मेरे—हिन्दू शास्त्र में द्रष्टव्य है।

वेदी-विन्यास में जिन उपर्युक्त २०० इष्टिकाओं के चयन का सबेत है उन की पृथक् पृथक् सजायें होती थी। इष्टिका-कर्म (masonry) उस सहूर श्रुति में विस्तृत विवक्षित थी—यह हम सहज ही समझ सकते हैं।

पौराणिक

हिन्दू सभ्यता एवं सम्प्रदाय के विकास का आधार देने वाले जिस वाङ्मय का त्रिमूर्ति निर्माण सनातन से सतीतन किया जाता है, उस में 'श्रुति' (वेद एवं वेदाङ्ग) के अनन्तर 'स्मृति' (मन्वादि-धर्म-शास्त्र का) क्रम आता है, पुराणों का। परन्तु स्मार्त एवं पौराणिक सभ्यताओं में विशेष अन्तर नहीं है। सत्य तो यह है कि पुराणों ने श्रुति-आचार (जो एक प्रकार से विशिष्ट या शिष्ट जनो का आचार था) की ही भित्ति पर श्रुति-स्मार्त सभ्यता का नवीन रूप (पौराणिक रूप) प्रदान किया।

पुराणों की महती देन 'सामान्य-आचार' है जिस में आर्य एवं अर्य—द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) एवं शूद्र तथा पुरुष एवं स्त्री समान रूप से भाग ले सकते थे। इस सामान्य-आचार में 'देव-भक्ति' एवं तदनु रूप 'देव-पूजा' की सभ्यता सर्व-प्रमुख सभ्यता थी। त्रिमूर्ति—ब्रह्मा विष्णु एवं महा की कल्पना एवं तदाधार वैष्णव एवं शैव धर्मादि नाना उपासना-मार्ग एवं तदनुपङ्गित देव-विशेष की परम प्रभुता एवं तत्सम्बन्धी अवतारवाद एवं उनकी नाना लीलायें आदि की बड़ी बड़ी अनेक शृङ्खलायें निर्मित हुई।

पौराणिक धर्म जितना पुराना है, पुराणों की रचना जितनी पुरानी है पुराणों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, पुराण एवं वेद में जितनी अनिष्टता है, पुराणों की सभ्यता एवं पुराणों से सम्बन्धित अन्याय अनेक बौद्ध बौद्ध विषय हैं—इत्यादि प्रश्नों की समीक्षा का यहाँ पर अवसर नहीं है। यहाँ प्रकृत आसाद-वास्तु के विकास में वैदिकी देन के उपरान्त पौराणिकी देन की समीक्षा का अवसर है। अतः इस सम्बन्ध में सर्व-प्रथम हम उस आधारभूत दृष्टि-कोण से विवेचन करेंगे जिससे पुराणों में प्रतिपादित पूर्व धर्म का प्रचार में देवालय-निर्माण की परम्परा उत्पन्न हुई।

'इष्टापूर्त' की सभ्यता पर हम बहुत बार निर्देश कर चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा विस्तार से बयान आवश्यक है।

'इष्टापूर्त' वैसे तो एक शब्द है, परन्तु इसमें दो भाग हैं—इष्ट + पूर्त—प्रथम का अर्थ है यज्ञ-सम्पादन (इष्टि = यज्ञ) तथा पूर्त अर्थात् पूरा किया गया भरा गया (what is filled):—'Spiritual result or merit due to man's performances of sacrifices and charitable acts' (Kane, H.D. Vol. 2. pt. 2. p 843)

‘इष्टापूर्तं’ की संस्था अत्यन्त प्राचीन इतिहास रखती है । ऋग्वेदादि वैदिक साहित्य में भी इस शब्द का सर्वोत्तम हुआ है —

(1) सङ्गच्छस्य पितृभिः स यमेन इष्टापूर्तेन ध्योमन ।

ऋ० १०, १४, ८

(11) इष्टापूर्तं नः पितृणामग्नौ ददे, हरसा दैव्येन ।

अथर्व० २, १२, ४

(111) यदागच्छत्यग्निर्ब्रह्मन् इष्टापूर्तं कृणुतादाविरस्मं ।

यविष्ट अस्त्रादानं यद्वत्त या च दक्षिणा ।

तवग्निर्ब्रह्मकर्मण मुच्येतेषु नो दधत् ।

तै० सं० ५, ७, ७, १-३

(VI) उद्बुध्यस्वाने प्रतिजागृहि स्त्वनिष्टापूर्तं ससृजेयामय च ।

वाज० सं० १५, ५४ तथा १८, ११

(V) इष्ट पूर्तं शाश्वतीनां समानां शाश्वतेन हविषेऽद्वानन्तं लोकं

परमावरोहं । तै० ब्रा० २, ५, ५

(VI) इत्यब्रुवा इत्यजया इत्यपच इति ब्राह्मणो गायत ।

इष्टापूर्तं वै ब्राह्मणस्य । इष्टापूर्तेनैवैव स समर्थयति ॥

तै० ब्रा० ३, ६, १४

इसी प्रकार कठ एवं मुण्डक आदि उपनिषदों में भी ‘इष्टापूर्तं’ का निर्देश है —

आशाप्रतीक्षे सङ्गतं सुनृताञ्छेष्टापूर्तं पुत्रपशू इव सर्वान् ।

एतद्बुद्ध्वा पुरयस्यात्पमेयसी मस्यानमन् वसति ब्राह्मणो गृहे ॥

कठोप० १, १, ८

इष्टापूर्तं मग्न्यमानावरिष्ठं नाग्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमुदाः ।

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुमृत्वेव लोकं हीनतरं चाविशन्ति ॥

मुण्ड० १, २, १०

महाभारत की इष्टापूर्तं पर निम्नलिखित भारती मुनिये :—

एवाग्निकर्म हवन त्रेतायां यच्च हूयते ।

अन्तर्वेद्यां च महानभिष्टमित्यभिधीयते ॥

अन्नप्रदानमारामा पूर्तमित्यभिधीयते ॥

स्मृतियों में इष्ट एव पून (इष्टापूर्न) दोनों की सामान्य सत्ता पर पुष्ट प्रवचन प्राप्त होते हैं—

श्रुदयेष्ट च पूतं च नित्य कुर्वातन्द्रित ।

श्रुदाकृते ह्यस्येते भवत स्वगागतंघनं ॥

दानघर्मं निषेवेत नित्येष्टिकपौतिकम् ।

परितुष्टेन मावेन पात्रमासाद्य शक्तिरत ॥

मनु० ४ २२६ २७

अस्तु, ऊपर एक संकेत दिया जा चुका है कि पौराणिक धर्म की सर्वतोन्मुखी विशेषता जन धर्म (popular religion) है। इसमें शूद्र भी भाग ले सकते थे। अग्नि का उद्घोष है—

इष्टापूर्तो द्विजतीना धर्मं सामान्य इष्यते ।

अधिकारी भवेच्छूद्रो पूतो धर्मं न वैदिके ॥

इस अवतरण से यहाँ पर पूत धर्म की सामान्य सत्ता पर प्रकाश पड़ता है—इष्ट-धर्म वैदिक है एव पूत-धर्म पौराणिक—यह भी परिपुष्ट होता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता कि पौराणिक पूत धर्म में 'देवतायतनो' का निर्माण प्रमुख स्थान रखता था।

पूत धर्म की परम्परा अपेक्षाकृत अर्वाचीन नहीं समझनी चाहिये। पुराणों की परम्परा को अपेक्षाकृत नवीन समझना भ्रामक है। पुराण (पुराणा इतिहास) भला अर्वाचीन अर्थात् नवीन या आधुनिक कैसे हो सकता है? उसी प्रकार हमें पूत-धर्म को नवीन सत्ता नहीं समझनी चाहिये। वैदिक वाङ्मय से उद्भूत ऊपरी अवतरण इस तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब प्रश्न यह है कि तथा-कथित पौराणिक पूत धर्म कहा तक जाता है? कल्प सूत्रों के मर्मज्ञ विद्वानों से अनिश्चित नहीं की उनमें श्रौत सूत्रों व अतिरिक्त धर्म-सूत्रों एव गृह्य-सूत्रों का भी समावेश है। धर्म-सूत्रों एव गृह्यसूत्रों में दानादि-महात्म्य के साथ-साथ प्रतिष्ठा (देवतायतन-निर्माण एव मूर्ति-प्रतिष्ठा—Foundation of Temples) एव उत्सर्ग (वापीकूपतडागाराभादि का परोपकाराय-निर्माण—dedication of wells, tanks, parks etc for the benefit of the public) की परम्परा पर पूर्ण प्रवचन है।

जैमिनि-सूत्रों (१ ३ २) की व्याख्या करते हुये शबरस्वामी का भाष्य इस पुरातन परम्परा को वैदिकी सत्ता के रूप में परिवर्तित करता है जहाँ पर

प्रतिष्ठोत्सर्ग के स्मृति-नियमों में वैदिक पृष्ठ-भूमि प्रतिष्ठित है। शबर ने ऋग्वेद की चन्वन्निव प्रथा - १०. ४ १ तथा भोजस्येद पृष्ठरिणीव - १० १०७ १० आदि का उल्लेख किया है। विष्णु-धर्म सूत्र (अ० ६१ १-२) ने कूप एवं तडाग निर्माण की जो प्राप्ति है वह उभय पाप प्रक्षालन एवं स्वर्गारोहण दोनों ही लभ्य है।

पा० गृ० सू० (५२) में प्रतिष्ठोत्सर्ग की पद्धति पर सर्वप्राचीन प्रवचन है। आप० गृ० सू० (४६) तथा पा० गृ० सू० परिशिष्ट में भी एतत्सम्बन्धी विवरण भर पड़ है। पा० गृ० परिशिष्ट का निम्न प्रवचन कितना प्रामाणिक है —

‘अथातो वाणीकृतद्वागारामदेवतायतमाना प्रतिष्ठापनं व्याख्यास्यामस्तत्रो-
दणयनं आप्रयमानां च पुण्याहेति विचारनसंश्रयकरणे च गुणान्मित्रे तत्र दारुण
यवमयं च ह्रस्वमित्वाज्यभागाविष्ट्वान्याहुतीजुं होति त्वं नो धाम्ने इमं मे वरुण
सरथा यामि ये ते शतमयादवाग्न उदुत्तममुहं हि राजा वरुणस्योत्तममनमनेरनी-
कमिति वसार्धं दृष्ट्वा स्यालीपाकस्य जुहोत्यनये स्वाहा शतभक्तये स्वाहा
स्पृष्ट्वै स्वाहा स्वाहा स्वाहेति षोडशस्विष्टकृत्प्राशनान्ते जलचराणि क्षिप्त्वा-
लङ्घ्य गा तारयित्वा पुरुषसूक्तं जपन्नावायानं वरं दत्त्वा कर्णवेष्टकीं वासाति धेनु-
दक्षिणां ततो ब्राह्मणभोजनम् । पार० गृ० परिशिष्ट’ ।

अस्तु सूत्र प्रथो व इमो प्राचीन स्रोत से प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग की महानदी वह निजनी जो पुराणों के सागर में मिली। पुराणों में इस पद्धति पर बृहद् विजुम्भण हुआ। अग्नि पुराण (अ० ६४), मत्स्य (अ० ५८) आदि में ये विवरण द्रष्टव्य हैं। तन्त्रों एवं आगमों की भी यही गाथा है। पञ्चरात्र आदि तन्त्र ग्रन्थ एवं कामिकादि आगम-ग्रन्थ सभी में यह विकास पराकाष्ठा तक पहुँच गया। कानांतर पाँच वर्षों के समय में प्रतिष्ठा-सम्बन्धी अनेक प्रतिष्ठित स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिख गये जिनमें अपराकं, हेमाद्रि, दानाश्रिया-कोमुदी, रघुनन्दन-का जलाशयोत्सर्ग तत्त्व नीलकण्ठ के प्रतिष्ठा-मयूख तथा उत्सर्ग-मयूख आदि विशेष उल्लेख हैं।

सँस तो प्रतिष्ठा से तात्पर्य धर्मावे-समर्पण (dedicating to the public use) है, परन्तु प्राचीन धर्म-शास्त्रों के अनुसार यह विधिपूर्वक होना चाहिये—प्रतिष्ठापनं सर्वयोत्सर्जनमित्यर्थे—दानाश्रिया-कोमुदी।

प्रतिष्ठा-पद्धति के चार अंग क्रमशः हैं—सकल्प, होम, दान तथा दक्षिणा

एव भोजन । उत्सर्ग एव दान मथाहा मा अन्तर ह । उत्सर्ग भा दान है परन्तु दान व्यक्तिगत है । अतः उसका भोग वर्जित है । उमां तो सर्वभूतो के लिय होता है । अतः उत्सृष्टा(दाता) भी तो उन भूतो मे एक है तब वह भी समान-रूप से उसके भोग का अधिकारी । देवनायनन, वापी, कूप, तडागादि को उत्सर्ग कर देने पर भी उत्सृष्टा (दाता) इन के भोग का अधिकारी है ।

प्रतिष्ठोत्सर्ग की श्रौत-स्मार्त (पौराणिक भी) मत्स्या पर महाकवि बाणभट्ट का निम्न निर्देश कितना सुमंगल है जहा पर स्मार्त-धर्म प्रतिष्ठोत्सर्ग पर ध्वनम्बमान दृष्टिगोचर होना है (देखिये कादम्बरी उज्जयिनी-वर्णन — 'स्मृतिशास्त्रेणेव सभावस्यकूपप्रपाराम सुरसदनमेतुयन्त्रप्रवर्तकेन') :

कालिका-पुराण मे तो पूत-धर्म (प्रतिष्ठा एव उत्सर्ग) को इष्ट-धर्म से भी ऊंचा माना गया है —

इष्टापूर्तो स्मृतो धर्मो क्षुनो तो शिष्टसम्मतौ
प्रतिष्ठाप्य तयोः पूतमिष्ट यज्ञादिसक्षणम्
मुक्तिमुक्ति प्रद पूतमिष्ट भोगार्थसाधनम् ।

अर्थात् इष्ट एव पूत दोनों ही शिष्टसम्मत धर्म हैं । पूत से वापी, कूप, तडाग, देवनायतन आदि की प्रतिष्ठा से तात्पर्य है एव इष्ट से यज्ञ कर्म । इनमे इष्ट-धर्म एक मात्र भोगार्थ-साधन है परन्तु पूत मुक्ति एव मुक्ति दोनों का ही साधन है । अतः इसी महाभावना से पूत-धर्म = परिपाक म देवनायतन निर्माण एक बृहद् निवेश है जिस मे प्रानाद या विमान दव-भवन ही अनिप्रेत नहीं हैं वरन् उससे सम्बन्धित नाना अन्य निवेश भी सुतरा सतिविष्ट ह्य-जैन आराम (पुष्प एवं फलवृक्षों का आरोपण), जलाशय (मन्दिर का अभिशङ्ग अग) — वापीकूप-तडागादि ।

सूत्र-कारो ने यद्यपि प्रतिष्ठा एव उत्सर्ग में केवल कूपादि जलाशयों का ही प्रतिपादन किया है, परन्तु जलाशयोत्सर्ग में पादपारोपण का शृङ्खल प्रविवेचन है । भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृत मे वृक्षारोपण, वृक्ष-पूजा एवं वृक्ष-माहात्म्य एवं समिध अग है । यागादि में वृक्षों के बहुत प्रयोग (धूप, समिधा, यज्ञ-पात्र — लुवा, जुहा) से हम परिचित हो हैं । वृक्षों की वन्दनवार प्रायः सभी सत्कारो एव समारोहो की एक प्राचीन परम्परा है । वृक्ष-पत्र, वृक्ष-पुष्प एवं वृक्ष-फल के बिना क्या कोई कभी भी कर्म-काण्ड सम्पन्न हुआ है ? (दे० हेमाद्रिब्रह्मसङ्ग— अश्वत्थोदम्बरप्लक्षचूनन्यशोषस्तत्वा पचाङ्गा इति प्रोक्ता सर्वकर्ममुशोभनाः—

जिस स्थान पर कूपादि जलाशयो की प्रतिष्ठा होनी एवं धर्मार्थ उनका उत्सव होता वही वृक्षारोपण (विशेष कर बड़े-बड़े वनस्पतियों - न्यग्रोध— पिप्पल आदि) प्रतिवार्य समझा जाता था। इस उष्ण-प्रधान देश में कोई भी जन-स्थान (public-place) बिना वृक्षों की छाया कैसे बन सकता था ? अथवा वृक्ष-पूजा का भी देव-पूजा के समान ही माहात्म्य रहा। माहाभाष्यकार पतञ्जलि के उक्त सुदूर समय में भी 'आभ्राश्च मिता पितरश्च प्रीणिता' का विश्वास प्रतिष्ठित था। महाभारत में वृक्षारोपण बड़ा प्रदत्त माना गया है विशेषकर तडाग के मट पर—

वृक्षश्च पुत्रवद् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च ।

तस्मात्तडागे सद्वृक्षा रोप्या श्रेयोऽर्घना सदा ॥

पुत्रवत्परिपास्याश्च पुत्रास्ते धर्मतः स्मृताः ।

(अनु० ५० ५८. ३०—३१)

विष्णु धर्म-सूत्र (६१ ४) का भी वही समर्पण है —

वृक्षारोपयितुं वृक्षा परतोके पुत्रा भवन्ति ।'

वृक्षारोपण का माहात्म्य पुराणों की पुण्य-भूमि पर और भी निखर उठा (दे० पद्मपुराण), जहाँ वृक्षारोपण, देवानन्द निर्माण-कार्य पूर्त-धर्म एवं यगादि कर्म-काण्ड इष्ट धर्म के समान धर्म-प्राप्ति का साधन बताया गया है।

अस्तु वृक्षारोपण की हम पुरातन प्रथा पर यहाँ पर मन्त्र करने का अभि-प्राय पाठकों का उस तथ्य की ओर ध्यान आकषिप्त करने का है जहाँ पर देवता-यन—मन्दिर निवेश की वृद्धि में वृक्ष एक अभिन्न अंग थे। मत्स्यपुराण (दे० अ० २७० २८-२९) में स्पष्ट लिखा है कि मन्दिर के मण्डप की पूर्वदिशा में फल-वृक्ष, पश्चिम में कमलकार तथा उत्तर में पुष्प-वृक्षों के साथ-साथ सालादि तालादि वृक्ष भी आरोपित हो। प्राचीन धर्म-शास्त्रों में वृक्षों की रक्षा पर बड़े कठोर शासन का अनुशासन है (दे० विष्णु-धर्म-सूत्र ५ ५५ ५६)। अतः स्पष्ट है किसी भी प्रतिष्ठा एवं उत्सव में वृक्षारोपण एवं वृक्षों की रक्षा प्रतिवार्य अंग है।

इस अत्यन्त सक्षिप्त समीक्षा से हम यही निष्कर्ष निकाल सके कि पूर्त-धर्म के प्रधान अङ्गों में केवल अनागत्य (वापी, कूप, तडाग) एवं धाराम की प्रतिष्ठा एवं उनके उत्सव पर ही सूत्र-ग्रन्थों में सामग्री है। जहाँ तक मन्दिर-प्रतिष्ठा अथवा मन्दिर में प्रतिमा प्रतिष्ठा का प्रश्न है वह वैदिक व्यवस्था (सूत्र-ग्रन्थ जिससे अभिन्न अंग हैं) नहीं। वह तो स्मार्त एवं गौराणिक संस्था है; परन्तु देवालय-प्रतिष्ठा भी इसी बोटि की है—मत्स्यपुराण का निम्न प्रवचन बड़ा सहायक है—

एवमेव पुराणेषु तडागविधिरुच्यते
 कूपवापीसु सर्वासु तथा पुष्करिणीषु च ।
 एष एव विधिर्दृष्ट प्रतिष्ठासु तथैव च,
 मन्त्रतन्तु विदोष स्यात् प्रासादोद्यानभूमिषु ॥

म. पु. ५८. ५०-५२

अर्पान् जो विधि तडागादि जलाशयो की प्रतिष्ठा एव उत्सर्ग में प्रचलित है, वही उद्यानादि पर एव प्रासाद अर्पान् देवालय पर भी घटित समझना चाहिये—विशेष यह कि मन्त्रा के प्रयोग में थोड़ी सी हेर फेर अवश्य रहे ।

पौराणिक प्रासाद प्रतिष्ठा(Foundation of temples)तथा देवता-प्रतिष्ठा(Consecration of an image in the temple)पर विस्तृत विवरण प्राप्त सर्वत्र प्राप्त होते हैं। देवता-प्रतिष्ठा पर हम आगे विशेष-रूप से लिखेंगे। मठ-प्रतिष्ठा भी मन्दिर-प्रतिष्ठा के समान प्राचीन परम्परा है। सत्य तो यह है कि मठ एव मन्दिर एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। आदि शंकराचार्य के जगत्प्रसिद्ध चार मठ जगत्प्रसिद्ध चार मन्दिर भी हैं—बदरिकाश्रम में मठ भी है और मन्दिर भी। इसी प्रकार पुरी में जगन्नाथ जी के जगत्प्रसिद्ध मन्दिर एव मठ दोनों से हम परिचित हो हैं। द्वारकापुरी रामेश्वरम् आदि का भी यही इतिहास है। अस्तु, महा पर इस दिशा में विशेष भ्रमण न कर अब प्रासाद निर्माण के प्रयोजन पर थोड़ा सा और मन्त्र आवश्यक है।

बाराही 'बृहत्संहिता' यद्यपि ज्योतिष का ग्रन्थ है परन्तु वास्तव में उसे अर्थ-पुराण समझना चाहिये। बृहत्संहिता का प्रासाद-निर्माण-प्रयोजन पर निम्न प्रवचन पठनीय है—

कृत्वा प्रभूत मलितमारामाम्बिनिवेशम् च ।
 देवात्मतन कुर्याद्यशोधमभिबुद्धये ॥
 इष्टापूर्तेन तन्मन्त्रे ये सोकास्तान् बुभूषता ।
 देवानामात्मन कार्यो ह्यमप्यत्र दृश्यते ॥

अर्पान्, जिन भूमि पर प्रभूत जलराशि के साधन सम्पन्न हैं और जहाँ पर पुष्पवृक्षा एव फलवृक्षों के सुन्दर-सुन्दर उद्यान भी सुलभ्य हैं एव सुनिविष्ट हैं वहाँ पर यज्ञ एव धर्म की वृद्धि करने वाले यजमान् (प्रासाद-प्रतिष्ठापक) को देवात्मतन का निर्माण कराना चाहिये। इष्टापूर्त से जिन स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के सोपान सिद्ध होते हैं उन स्वर्गादि-लोकों का अभिलाषी यजमान

देवालय निर्माण करावे। क्योंकि देवालय निर्माण से इष्ट (यज्ञादिजन्य स्वर्ग प्राप्ति) एवं पूर्त (धर्मार्थ-साधन) दोनों ही एवत्र प्राप्त होने हैं।

इस प्रवचन से प्रासादों के उदय के अन्तर्तम में पौराणिक पूर्त-धर्म के मर्म को पाठक भली भाँति हृदयङ्गम कर सके होंगे। 'स्वर्गकामो यजेत्' वैदिकी परम्परा के स्थान पर 'स्वर्गकामो मन्दिर वारयेत्' सर्वथा सिद्ध हो गया। प्रसाद-कारक (मन्दिर का निर्माण कराने वाला धर्मार्थी व्यक्ति) यजमान के नाम से ही पुकारा गया है। 'स्थपति एव स्थापक' के वास्तु-शास्त्रीय सम्बन्ध में प्रसाद-कर्ता स्थपति प्रसाद-कारक यजमान का प्रतिनिधित्व करता है। अतः ये सब फल, जो प्रसाद-निर्माण से प्राप्त होते हैं, ये उसे (यजमान् को) मिल जाते हैं। द्यूहसंहिता के लब्धप्रतिष्ठ टीकाकार उत्पल ने वाश्यप के प्रामाण्य (authority) पर प्रसाद-कारक यजमान् का स्वर्ग-निवास नित्य माना है और यह नित्य स्वर्ग, मन्दिर की दृढ़ता से पुष्ट होता है—जो मन्दिर जितना ही पक्का एवं चिरस्थायी है वह उतना ही अपने निर्माता यजमान के स्वर्ग का विधायक भी। 'महानिर्वाण-तन्त्र' त्रयोदश २४, २५ इसी प्राचीन मर्म के उद्घाटन में निर्देश करता है कि काष्ठादि से विनिर्मित छाद्य प्रासाद (thatched temples) की अपेक्षा इष्ट-काष्ठो से विनिर्मित प्रासाद (brick temples) शतगुण पुण्य प्रदान करते हैं परन्तु पापान से बनवाये गये प्रासाद (stone temples) तो इष्टका-प्रासाद से सहस्रगुण फलदायक होते हैं।

प्रासाद-कार्य यज्ञ-कार्य के समान ही धार्मिक कार्य है—यह हम कई बार कह चुके हैं, सत्य यह है कि हिन्दू दृष्टि से कोई भी वास्तु-कार्य यज्ञ कार्य के समान पुनीत एवं स्वर्ग-कारक है। प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि मन्दिर निर्माण से पुण्य-लाभ होता है—दे० मिहिरगुप्त का श्वातियर पापान-शिला-लेख। अग्नि पुराण (दे० अ० ३८ १०-११ तथा २५-२६) का भी यही पोषण है।

'शैवागम निबन्धन' भी इसी तथ्य का समर्थन करता है—

ये वै शिवालय भक्त्या शुभ कारयतीप्सितम् ।

त्रिसप्तपुरुषात्लोक शम्भोर्नयति स ध्रुवम् ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन महादेवस्य मन्दिरम् ।

सर्वैरवश्य कर्तव्यं आत्मान्युदयकोक्षिणि ॥

'यमसंहिता' का भी ऐसा ही साहित्य है—

कृत्वा देवालय सर्वं प्रतिष्ठाप्य च देवताम् ।

विद्याम विश्वान्वित्र तत्लोक विन्दते ध्रुवम् ॥

इसी प्रकार मन्त्रानिर्वाण-तन्त्र (दि० १३ २४०-४४) में 'प्रासाद-स्तवन' बड़ा ही मार्मिक है ।

अस्तु प्राचीन इस महाविश्वास का जन्म-समाज में इतना प्रचार था कि वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में भी प्रासाद-वास्तु के विवेचनावसर ये ग्रन्थ पुराणों एवं धार्मिक ग्रन्थों के सदृश देवतायतन-निर्माण-जन्य-पुण्य पर प्रबल एवं प्रचुर सकेत करते हैं । इसी दृष्टि से समराङ्गण-सूत्रधार का प्रासाद-स्तवन बड़ा ही प्रशस्त है जो 'प्रासाद' वार (temple-wise) किया गया है । अतः समराङ्गणीय 'प्रासाद-स्तवन' का यही पर समुल्लेख अप्रासङ्गिक न होगा । वास्तव में 'इष्टापूर्त' की परम्परा में प्रतिष्ठापित प्रासादों का माहात्म्य अन्यत्र दुर्लभ है—पुराण भी फीके दिखाई पड़ेंगे—ग्रन्थकार की ओजस्वी बाणों का निम्न उद्घोष सुनने लायक है :

प्रासादराज मेरु एवमेव चतुःशृङ्गश्चतुर्द्वारोपशोभिन ।

५५. १४.१५ मेरुर्लप्यम- कार्यो वाञ्छता शुभमात्मन ॥

सर्वस्वर्गमय मेरु यद् दत्त्वा पुण्यमाप्नुयात् ।

तमिष्टकाशंसमय कृत्वा तदधिक भजेत् ॥

सर्वतोभद्र जय सहस्री यज्ञ कीर्ति सर्वाणीष्टफलानि च ।

५५. ३० $\frac{1}{2}$; ५६-१४० करोति सर्वतोभद्र सर्वतोभद्रकः कृत ॥

विधाय सर्वतोभद्र देवानामात्मय शुभम् ।

समते परम सोऽहं दिवि स्वर्गद्वन्द-भाषितम् ॥

रुद्रकादिचतुष्पष्टि प्रासादा पुराणा भूयणार्थाय भुक्ति-मुक्ति-प्रदा- नृणाम् ।

५६-८

मेधाविबिशिकाम्

धीपरः धीपर कारयेद् यस्तु कीर्त्यर्थमपि मानव ।

५७ ४८.४९ इहैव समते सौख्यममृतेन्द्रत्वमाप्नुयात् ॥

भोगान् भुक्त्वा पुमान् स्वर्गं नीयते च परे पदे ।

सर्वपापविनिर्मुक्तः शान्तश्च स्यान्न सशयः ॥

मुमद्रः प्रासाद ये सुनद्रास्य कारयन्ति सुलक्षणम् ।

५७ १११ $\frac{1}{2}$ कल्पकोटिसहस्राणि मद्र तेषां शिवाग्रतः ॥

सुरसुन्दरः कुर्याद् य एन प्रासादमोदश सुरसुन्दरम् ।

५७ पृ० ५७ वा स वरिञ्च भुगगतं सूर्यलोके महीयते ॥

नन्द्यावर्तः भक्त्या ये कारयन्त्येन नन्दावर्तमनुत्तमम् ।

५७ पृ० ५७ वा विमानं शुभमावह्य शक्यलोकं यजन्ति ते ॥

सिद्धाय

५७ पृ० ६१

शङ्खवर्धन

५७ पृ० ६२

श्रंतोष्य मूपण

५७ पृ० ६२, ६४

पप

५७ पृ० ६४

पक्षबाहु

५७ पृ० ६५

सक्ष्मीधर

५७ पृ० ६५, ६६

रतिदेह

५० पृ० ६६-७०

सिद्धिकाम

५७ पृ० ७०-७१

नन्दिधोष

५७ पृ० ७२

सुरानन्द

५७ पृ० ७५

हयण

५७ पृ० ७७

दुर्जय

य कुर्यात् कारयेद् यस्तु सिद्धार्थं सर्वकामदम् ।
स भवेत् सर्वकामाप्तः शिवलोके च शाश्वतः ॥

य शङ्खवर्धन कुर्यात् स भुनक्ति चिरमहीम् ।

यशसा चास्य सततं भवेत्सक्ष्मी कृताञ्जलिः ॥

श्रंतोष्य-मूपण ब्रूमो यदिदं त्रिदशैरपि ॥

प्राप्य सर्वदेवानां पापस्य च विनाशकम् ॥

श्रंतोष्य-मूपण जप्त्वा त्रिदशानन्दकारकम् ।

कल्पान्तं यावदध्यास्ते पुरुषस्त्रिदशालयम् ॥

पपास्य कारितो येन प्राप्तावो रतिवत्सलम् ।

प्राप्त्वा समुद्रतस्तेन पापपङ्कमहोदधे ॥

पक्षबाहु कृतो येन त्रिगुणं कर्मभूयितम् ।

स त्रिनेत्रप्रताप स्यान् तुरङ्गव्रतनायकः ॥

पप सक्ष्मीधर ब्रूमो य कृत्वा विजयं नरः ।

राज्यमायुष्यपूजां च युगान्ताप्नोति चैश्वरान् ॥

सक्ष्मीधरास्य प्राप्ताव य कुर्याद् वस्तुधातने ।

धस्ये स पदे तस्यै लीयते नात्र सशयः ॥

रतिदेहमप्य ब्रूमो प्राप्ताव सुमनोरमम् ।

अप्सरोगण-सकीर्णं कामदेवस्य मन्दिरम् ॥

एव विषयं कुरुते प्राप्ताव रतिवत्सलम् ।

सन्तोषयति कदम्बं त्वाञ्जनेषु स पुण्यभाक् ॥

सिद्धिकाममप्य ब्रूमो प्रमथं वपशोमितम् ।

धन-वृत्र-कलत्राणि कृते यत्रानुपादरः ॥

नन्दिधोषमप्य ब्रूमो विपक्षमयमाशनम् ।

य एनं मत्तितं कुर्यात् स भवेदजरामरः ।

य करोति सुरानन्दं वरदास्तस्य मातरः ।

सुरास्तस्य ह्यनिस्तार्यमपमृत्युं हरति च ॥

हयणं क्रियते यत्र स देश सुखमेधते ।

क्षेमं गोब्राह्मणानां स्यात् पूर्णकामश्च पापिव ॥

दुर्जयं क्रियते यत्र पुरे नगरेऽपवा ।

५७ पृ० ७६

त्रिकूट

५७ पृ० ७६

वृद्धिराम

५७ पृ० ८६

कैलास

५७ ६३

त्रिविष्टप

५७ पृ० ६५

क्षितिभूषण

५७ पृ० ६६

विमान

५७ पृ० १०२

मुक्तकोण

५७ पृ० १०६

दिग्भद्र

६४ १४

महामद्र

६४ ७८

मलयाद्रि

६५ ३६

सर्वाङ्ग-सुन्दर

६५ १३१

टि०—इसी प्रकार का 'प्रासाद-स्तवन' समराङ्गण क प्रासाद-वास्तु म भरा पड़ा है । यह उपनखण-आन है । वे ही पद्य चुने गये हैं जो 'इष्टापूर्त' । मोर सकेत करते हैं ।

न भवेत् तत्र दुर्मिच्छ न च व्याधिकृत भयम् ॥
ब्रू मस्त्रिकूट ब्रह्माणै सेवित त्रिदशंस्त्रिमि ।
फलं कृतसहस्रस्य येन मोक्षं च विन्दति ॥
प्रासादस्यास्य कर्ता च यावच्चन्द्रार्कतारकम् ।
तावदिन्द्र इव स्वर्गे दीडत्यप्सरसा गणै ॥
भुक्त्वा भोगास्व कैलासे कल्पान्ते यावदीप्सितम् ।

शावं पदमवाप्नोति शान्तं पुत्रमनामयम् ॥
कृत्वा त्रिविष्टप दिव्यं प्रासादं पुरभूषणम् ।
वसेत् त्रिविष्टपे तावदथावदाभूतसत्त्ववम् ॥
तस्यान्ते तु परे तत्त्वे लयमाप्नोति मानव ।
गुणगान् नृपतिर्यद्वद भूषयत्यखिला महीम् ।
क्षितिं विभूषयत्येव प्रासादं क्षितिभूषणम् ॥
द्रव्येषु रेणुसख्या या सुधायामपि यावती ।
तावद्युगसहस्राणि कर्ता शिरपदे वसेत् ॥
अश्वमेधप्रधानैर्यदिष्टं कृतुशतैर्भवेत् ।

तदेकेन विमानेन फलमप्नोति मानव ॥
निर्माणयन् नर रुद्रिचन्मुक्तकोणं महायशः ।
संप्राप्नोति महासौख्यं त्रिमुक्तं सर्वपातकं ॥
सर्वद्वन्द्वं त्रिनिमुक्तं सर्वकिल्बिषपरजितम् ।
सर्वपापविनिर्मुक्तो भोगं मोक्षं च विन्दति ॥
दिग्मद्रादिप्रासादेषु

इमं दिग्मद्रसह यं प्रासादं कारयेत् पुमान् ।
शतत्रुफलं सोऽपि लभते नात्र सशयः ॥
महामद्रमिमं योऽत्र कारयेत् भक्तिमान् नरः ।
स स्वर्गे सुरनारीभिः सेव्यते भदनाज्ञया ॥
भूमिप्रासादेषु

मलयाद्रिरथ प्रोक्तं प्रासादं शुभलक्षणम् ।
एनं कारयेत् तस्य तुष्यन्ति सकला सुरा ॥
वर्षकोटिसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ।
सर्वाङ्गं सुन्दरं ब्रूम प्रासादमथ सुन्दरम् ।
मुक्तिमुक्तिप्रदातारं मण्डदम् ॥

लोक-धार्मिक

हिन्दू-प्रासाद की जिन विभिन्न पृष्ठ-भूमियों को लेखक ने अपने उद्देश्य से उद्घाटित किया है उनमें लोक-धर्मियों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। 'लोक-धर्मियों' इस शब्द चयन में भारतवर्ष के इस विशाल भू-भाग के नाना जनपदों एवं प्रान्तों तथा उनके अनेक-वर्गीय एवं विभिन्न-भाषा-भाषी मानवों की मौलिक आस्था—भगवद्दर्शन, पुण्य-स्थानावलोकन, तप व्रत-पावनाश्रम-विहरण एवं प्राकृतिक-सुपमा-शोभित अरण्य, कानन, खण्ड, घाम, 'प्रावर्त' आदि का सेवन तथा पुण्यतोषा सरिताओं के कूलावास—एक शब्द में 'तीर्थ-यात्रा' से तात्पर्य है। भारतवर्ष के सांस्कृतिक समुत्थान में, उसकी मौलिक एकता के संरक्षण में तथा मानवता को उच्च स्तर पर लाने के सफल प्रयास में तीर्थ-यात्रा ने महान् योगदान दिया है। मन्दिरों की स्थापना में तीर्थों का एकमात्र हाथ है।

इतिहास (महाभारत) एवं पुराण में प्रतिपादित तीर्थ-यात्रा माहात्म्य इतना अधिक प्रचलित हुआ कि लोक-धर्म बन गया। इसी लोक-धर्म ने प्रासाद निर्माण की वह ऊर्वर भूमि तैयार की जिस पर एक नहीं अनेक नहीं शतश नहीं सहस्रश भी नहीं अगणित प्रासादों की रचना सम्पन्न हुई। भारतवर्ष के राष्ट्रीय-गीत में इसे देव-भूमि के नाम से पुकारा गया—देव भी इस देश में निवास के लिये ही अभिलाषी हैं, वे भी उसके प्रति उतनी ही भक्तता एवं प्रेम रखते हैं जितनी किसी भी भारत-देव-निवासी की हो सकती है। महाभारत एवं अष्टादश पुराणों की सब से बड़ी सांस्कृतिक देन यही लोक-धर्म है, अतएव हमने इसके धर्म के मूल्यांकन में हिन्दू-प्रासाद की इसे भी उतनी ही महत्वपूर्ण पृष्ठ-भूमि मानी है जितनी अन्य पूर्व प्रतिपादित पृष्ठ भूमियों को।

विष्णु-संहिता में प्रासाद पूजा-गृह ही नहीं पूज्य भी है एवं ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों ऐश्वर्यों का दाता भी। यही कारण है कि मन्दिर-निर्माण की परम्परा के उदय में 'भक्ति' ने बड़ा योग दिया। वैदिक यज्ञ कर्म प्रधान-संस्था थी। पौराणिक प्रासाद भक्ति प्रधान परम्परा बनी।

हिन्दू प्रासाद की इसी दृष्टि की दिव्य-ज्योति को देखने वाली विश्वियन महिला सुथी कुमारी डा० जैमरित्त का निम्न कथन पठनीय है—

To the pilgrim and devotee who goes to the temple, it is a

Tirtha made by art, as others are by nature and often it is both in one. A Hindu temple unlike the Vedic altar does not fulfil its purpose by being built, it has of necessity to be seen. Darśana the looking at the temple, the seat, abode and body of divinity and its worship (puja), are the purpose of visiting the temple. To fulfil this purpose in addition to bring an offering and work of pious liberality, the temple has not only its proportionate measurement but also the carvings on its walls, and the total fact of its form."

इस उद्धरण ने प्रासाद-निर्माण प्रयोजन पर पूर्व प्रतिपादित पूर्व-धर्म में पूर्व संकेतित तीर्थ-यात्रा की परम्परा पर जो सन्देह किया है उस पर बलवत् के लिये ही इस अध्याय की अवतारणा है।

भौतिक जगत् से भी परे कोई आध्यात्मिक लोक है जिस के आलोक से आनुरोधित हो कर मानव पुनर्जन्म के बन्धन से मुक्त हो जाता है। विज्ञान भौतिक जगत् (phenomenal world) तक ही सीमित है परन्तु विज्ञानों का विज्ञान तत्त्व-विद्या (metaphysics) अर्थात् दर्शन इसी भौतिक जगत् के परे पारलौकिक जगत् (noumenon) की अन्वेषणा प्रदान करता है अतएव इसे 'मान्वी-क्षिकी' के नाम से पुकारा गया है।

भारतीय तत्त्व विद्या का मूलमंत्र ज्ञानाधिगम है। बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं—कहेत ज्ञानाक्ष मुक्ति। परन्तु यह ज्ञान-मार्ग बड़ा दुःसाध्य है—सर्वसुकर नहीं। सभी तो जानी नहीं अतः अज्ञानियों को भी परमपद की प्राप्ति का कोई साधना-पथ होना ही चाहिये। अग्निपुराण (दे० १०६) तीर्थ-यात्रा का रास्ता बताता है जिस पर चलने से न केवल भुक्ति ही प्राप्य है वरन् मुक्ति भी। श्रुति एवं स्मृति, पुराण तथा आगम में प्रतिपादित नाना मार्ग इसी परम तत्त्व तक पहुँचने के उपाय हैं। भूलोक का वासी मानव दिव्य स्वर्ग को पहुँचने के लिये सोपानों का अभिलाषी है। मन्दिर की नाना भूमिकाएँ एवं सर्वोपरि प्रतिष्ठित 'आमलक' साधन एवं साध्य की रूपक-रञ्जना है। इसी प्रकार अवसिन्धु से पार उतरने का अनन्यतम उपाय तीर्थ सेतु है।

'तीर्थ' का शब्दार्थ तो जलावतार है। जल को जीवन भी कहा गया है। इस प्रकार तात्त्विक तीर्थ तो मनुष्य की अपनी निजी आत्मा ही है जिस को पार कर (अर्थात् पहिचान कर) परम तत्त्व में (साध्य) में लीन होने का साधन है।

तीर्थों का यह अध्यात्मिक मर्म है। तीर्थों का भौतिक महत्व भी इसी परम तत्व—मोक्ष का साधन है। तीर्थ-यात्रा साधन है—साध्य तो मोक्ष है। मोक्ष के ज्ञान, वैराग्य आदि साधनों के माध्यम-यात्रा भी एक परम साधन है। ज्ञानियों के लिये तो आत्मा ही परम तीर्थ है (दे० महाभा० अनु० १७० २-३, १२ १३) परन्तु अनन्तमज्ञ विशाल मानव-समूह को भवसागर पार उतरने का परम साधन तीर्थों सेन है।

तीर्थों और जलानय का अभिन्न सम्बन्ध है। इन का क्षेत्र, घाम, खण्ड, ग्रन्थ आदि नाना सजाओ से पुकारा गया है। भारतवर्ष के धार्मिक भूगोल में ऐसे स्थानों की संख्या सख्यातीत है—

तिरु कोट्योर्गकोटिरच तीर्थानां वायुरज्जवीव ।

दिदि भुज्यन्तरिक्षे च तत्सर्वं नाह्वी स्मृता

५३६३९

म० पु० ११०.७

पष्टिकोटिसहस्राणि पष्टिकोटिशतानि च

तीर्थान्येनानि देवाश्च तारकाश्च नमस्तले ॥

गणितानि समस्तानि वायुना जगदायुषा ॥

म० पु० १७५ ८३

तस्मान्मृगुष्ण उह्यामि तीर्थान्यातनानि च ॥

विस्तरेण न शक्यन्ते वक्तु, वर्षशतैरपि ॥

म० पु० २८७-८

यहां पर एक निर्देश यह आवश्यक है कि प्राचीन भारतीयों ने जहां-जहां ऐसे सुन्दर प्राकृतिक स्थानों को देखा उनमें रमकर वहां पर आराधना का स्थान स्थापित किया—मन्दिर या पूजा-गृह का निवेश प्रारम्भ किया। इन स्थानों पर जल-योग अनिवार्य रहता था—कोई पुष्पकरिणी, तटाग, सरिता, सगम, समुद्र-धेला आवश्यक रहते थे।

पर्वतों की पुष्प-भूमि भी तीर्थों के लिये विशेष उपयुक्त समझी गयी। ग्रन्थों को भी तीर्थ-स्थानों के स्थापन में कम महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। वही कारण है, जैसा आगे के विवेचन से प्रकट है, इस देश में ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर अगणित तीर्थों का उदय हुआ। इस देश की आध्यात्मिक संस्कृति (spiritual culture) की यह महिमा है, अन्यथा भौतिकवादी तो इन स्थानों पर होटल बनवाते और तिकार खेलकर पड़ाव डालते जैसा कि पश्चिम के देशों में देखा जाता है।

लोक-धर्म एव उसमें तीर्थ-स्थानों की इस श्रौचोद्धानिब समीक्षा में एक तथ्य यह है कि वैसे तो स्मृतिकारों के मत में तीर्थ-यात्रा सामान्य धर्मों में एक थी—

क्षमा सत्य वय शौच दानमिन्द्रियसंयमः ।

अहिंसा गुरु-शुश्रूषा तीर्थानुसरणं वया ॥

आजंघ सोमशून्यत्व देवब्राह्मणपूजनम् ।

अनभ्यसूया च तथा धर्मसामान्य उच्यते ॥

परन्तु कालान्तर में पुराणों की परम्परा में वह (अर्थात् तीर्थ-यात्रा) अविकल सामान्य-धर्म-लोक-धर्म के रूप में परिणत हो गयी ।

हम जानते ही हैं कि मनु एव याज्ञवल्क्यादि धर्म-दात्रकारों के मत में तीर्थों का महत्व अत्यन्त ऊँचा नहीं था, परन्तु महाभारत एव पुराण में तो तीर्थ-माहात्म्य ही महा माहात्म्य है । महाभारत का इस लोक-वर्णिनी सत्ता पर निम्न प्रवचन कितना मार्मिक है—

श्रुतिभिः कृतयः प्रोक्ता देवेभ्यश्च यथाक्रमम् ।

फलं चैव यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वशः ॥

न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञा प्राप्नुं महीपते ।

बहुपकरणा यज्ञा नानासम्मारविस्तराः ॥

प्राप्यन्ते पार्थिवैरेतैः समद्वैर्षा नरे क्वचित् ।

नार्थग्यूनैर्ना-वगणैरेकात्मभिरसाधनैः ॥

यो दरिद्रेरपि विधिः शक्यः प्राप्नुं नरेश्वर ।

तुल्यो यज्ञफलैः पुण्यैस्तं निबोध शुभांबर ॥

अपीणां परमं शुद्धमिदं भरतसत्तम ।

तीर्थाभिगमनं पुण्यं यज्ञैरपि विशिष्यते ॥

महाभा० धन० ८२. १३-१७

अपि च

पापानां पापशमनः धर्मवृद्धिस्तथा सताम् ।

विज्ञेयं सेवितं तीर्थं तस्मात्तीर्थपरो भवेत् ॥

सर्वेषामेव वर्णानां सर्वार्थमनिवासिनाम् ।

तीर्थं फलप्रदं ज्ञेयं नात्र कार्या विचारणा ॥

विष्णु-धर्मोत्तर २७३ ७ तथा ६

या पर तीर्थ-यात्रा को लोक-धर्म में लेने का एक मर्म यह है कि तीर्थ-यात्रा में भी निष्ठा की आवश्यकता है। तीर्थ-यात्रा आवश्यक का भ्रमण (touring) नहीं है। महाभारत का स्पष्ट उद्धोष है—

यय हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसयतम् ।
 दिवा तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
 प्रेतप्रहादुपावत्त सन्तुष्टो येन केनचित् ॥
 अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
 अकल्कको निरारम्भो लब्धाहारो जितेन्द्रियः ।
 ध्मुक्त सर्पापेभ्यः स तीर्थफलमश्नुते ॥
 अतोघनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढव्रतः ॥
 अशनोपमश्च भूतेषु न तीर्थफलमश्नुते ॥

महामा० धन० २२६-३२

जो नैष्ठिक नहीं वे तीर्थ-फल के भागी नहीं बनते। अतः तीर्थ-यात्रा यद्यपि एक मायना है तथापि इस दृष्टि से साध्य भी है जो नैतिक स्तर के ऊँचा किये बिना निष्फल है। भाव-नैर्मल्य अनिवार्य है। स्कन्द-पुराण स्पष्ट कहता है (दे० काशी० ६ ७८ ४५)—

दानमिज्या तपः शौच तीर्थ-सेवा श्रुत यथा ॥

मर्त्तायेतान्यतीर्थानि यदि भावो न निर्मलः ॥

निर्मल मन ही परम तीर्थ है—

अत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीलतटोदयोर्मि ।

तत्राभिपेकं कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥

धामन पु ४३. २५

पद्म-पुराण तो इस अर्थ को और धारण करता है (दे० द्वि० ३६, ५६-६१) ।

तीर्थों की बन्धना कब उदय हुई? तीर्थों का जलसाय-मात्र अर्थ है भयक। इनने व्यापक क्षेत्र (wide scope) में धन्य स्थान भी गताये हैं, कौन कौन से स्थान विशेष प्रशस्त है, पुराणों की तीर्थ-सूची त्रितनी लम्बी है, तीर्थों एवं देवानों की ऐतिहासिक परम्परा का कहीं तक असंख्य रक्षण हुआ—आदि नाना प्रश्न हैं जिन पर इस उपोद्घात में संविस्तर वर्णन असंभव है, भयच अत्रानिर्ज्ञान भी। तथापि हिन्दू-प्रागाद के उद्गम में लेखक की दृष्टि में सर्वतोपरिष्ठा पृष्ठ-भूमि तीर्थ है।

‘तीर्थ’ शब्द ऋग्वेदादि संहिताओं में भी प्राप्त होता है। अतः इस शब्द की शाब्दिक प्राचीनता ही सिद्ध नहीं होनी बरन् तीर्थ की पावनता भी प्रकट है। ऋग्वेद के प्रथम म० १६६.६ तथा १७३ ११ एवं चतुर्थ म० २६ ३ में तो तीर्थ-शब्द का अर्थ पथ या मार्ग प्रतीत होता है, परन्तु सप्तम म० १७ ११—सुतीर्थं अवंतो यथानु नो नेषया सुगम्—आदि तथा प्रथम म० १ ४६ ०—अरित्रं वा दिवस्पृष्टं तीर्थं सिन्धूना रथ—में तीर्थ शब्द का ‘जलावतार’ अर्थ (जो आगे कोपकारों ने माना है—‘तीर्थं योनौ जलावतारे च’—इति ह्यगुप्य) —निश्चित है। और आगे बढ़िये तो ऋग्वेद में ही तीर्थ शब्द से एक पुण्य स्थल का बोध होता है—तीर्थं न दस्मम् उप यन्त्युमा — अ० दशमं म० ३१ ३ । ऋग्वेद के सप्तम म० की १६. ३७ की ऋचा—सुवास्त्वा अग्निं तुग्निं परनिरुक्तवार यास्वाचार्यं ने ‘सुवास्त्व’ नामक नदी का अर्थ ग्रहण किया है और ‘तुग्नि’ का अर्थ तीर्थ ।

इसी प्रकार वैदिक-वाङ्मय के अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी तीर्थ-परम्परा पर प्रकाश पड़ता है। निम्न अवतरणों का पारयण रोचक होगा—

(i) ‘अप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षातपसी तीर्थे स्नाति —

तै० सं० पष्ठ—१ १. १-२

(ii) ‘ये तीर्थानि प्रचरन्ति सखायन्तो निपठिगुण —

तं० सं० चतुर्थ १ ११. १-२

(iii) ‘समुद्रो वा एष सर्वहरो यदहोरात्रे तस्य हन्ते अघाघे तीर्थे’
यत्सन्ध्ये तद्यथा अगाधाभ्यां तीर्थाभ्यां समुद्रमदीयन्तादूरुतत्
श० ब्रा० द्वितीय. ६

(iv) ‘ते अन्तरेण चात्वालोल्लेका उपनिष्कामन्ति
तद्धि यज्ञस्य तीर्थमामानं नाम—

श० ब्रा० १८ ६

(v) ‘तीर्थे स्तरन्ति प्रवतो मही’ अथर्व० अष्टादश० ४. ७

(vi) ‘यथा घेनु तीर्थे तर्पयन्ति’ तै० ब्रा० द्वि० १. ८. ३

(vii) ‘चैतद्वै देवानां तीर्थम्’ पङ्क्ति० ब्रा० ३. १

टि० १—इसी प्रकार पञ्चविंश ब्रा० (६. ४) एवं शा० श्रौ० सू० (५. १४. २) आदि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी ‘तीर्थ’ के संकेत हैं।

ऊपर एक आकूत है 'तीर्थ' शब्द के अभिधेयार्थ में एकमात्र जलाशय (सरिता आदि) से ही तात्पर्य है अथवा अन्य पावन स्थानों का भी ? इस जिज्ञासा में हमें पुनः प्राचीन साहित्य की शरण में जाना होगा ? ऋग्वेद में ही जल, सरितायें, पर्वत एवं अरण्य भी देवनात्मा के रूप में परिकल्पित किये गये हैं, अतः ये सभी 'तीर्थ' हैं—ऐसा आकूत असंझत न होगा । ऋग्वेद में सप्तम म० ४६ वीं श्रुति में दिव्य जलो से रक्षा की अभ्यर्थना—ता आपो देवीर-इह मामवन्तु—से हम परिचित ही हैं । वही पर जल को 'पुनान' कहा गया है । सप्त० म० की ४७ वीं तथा दशम की ६ वीं तथा ३० वीं श्रुति में तो जल में देवनात्मा का आरोपण कर सम्बोधन है । तै० स० (द्वि० ६ = ३) का तो उद्धोष है—

आपो वै सर्वा देवता

अथर्ववेद का जल-विज्ञान, किनारा सत्य है, वह निम्न श्रुति में द्रष्टव्य है—

हिरण्यवर्णां शुचयः पावका यासु जातः सविता यासग्निः ।
या अग्निर्गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शंस्येना भवन्तु ॥

इस प्रकार हमने देखा वेद में जल कितना पवित्र है तो जल-वाहिनी नदियाँ और भी अधिक सुतरा पावन होगी हों । ऋग्वेद की निम्न श्रुति के अवलोकन से लगभग २० नदियों की सूची प्राप्त होती है और उनका यत्र तत्र यथास्थान सुन्दर सङ्कीर्तन भी प्राप्त होता है ।—

इमं मे गगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोम सचता परुष्या ।
असिकन्या मरुदवृधे वितस्तयाऽऽजीं किये शृगुह्य सुपोमया ॥
तुष्टाभ्या प्रथमं यातवे सजुः सुसर्ता रसया दवेत्या त्या ।
त्व मिन्धो कुमया गोमती नमुं मेहत्वा सरथ यामिरीयसे ॥

ऋ० दश० ७१-५-६

इनमें तीन प्रधान नदियाँ थी—सरस्वती, सरयू तथा मिन्धू । ऋग्वेद में इन नदियों का बड़ा सुन्दर गुणज्ञान है । इन्हें देवी और माता के नाम से पुकारा गया है । ऋग्वेद में सरस्वती को—'अम्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वति' कहा गया है । मिन्धु आर गङ्गा के समान यह महानदी सरस्वती यदि आज भी होती तो कितना ध्वजा होता—सरस्वती का तट बड़ा पावन था । बड़े बड़े मत्त इमं पावन तट पर मत्पन्न हुए—ऐसा ऐ० ब्रा० = १ का प्रमाण

है—अपयो वं सरस्वत्या सप्रमासत । दत्त ने तो अपने प्रवचन में निम्ननिम्नित
कतिपय सरस्वत नाम माने हैं—

पल्लवप्रस्रवण वदन्त्याक सारस्वतमादित्यती कीर,
वैनयत पृथूद नैमिष प्रिनशन वशोदभेद प्रमासमिति सारस्वतानि ।

इस महानाम के विनोद का कोई प्राकृतिक कारण अवश्य होगा—यह
तो भगवत् विद्या विचार ही बता सकते हैं ।

अस्तु, जल एवं जलवाहिनी नदियों की पावनता पर संकेत करने के
उपरान्त अथ पर्वतो की प्रातर उपत्यकाओं को देख ।

ऋग्वेद की निम्न ऋचा में पर्वतों की उपत्यकाया एवं सरिताओं के
मङ्गलम पवित्र प्रतीत है—

उपह्वर गिरीणा सङ्गथे च नदीनाम् ।

धिया विप्रो अनाथत । सप्तम म० ६ -८

ऋग्वेद में पर्वत का सङ्गत न इन्द्र के साथ किया गया है और सामण ने
पर्वत की मेघ के अथ में व्याख्या की है परन्तु पृष्ठ म० ४६ १४वा
ऋचा में पर्वत अहिबुध्य एवं सविता के साथ-साथ स्वाधीन रूप में सम्बोधित
है—उसका भी अथ सामण मेघ ही करते हैं परन्तु तृतीय म० ३३१ में
तत्कालीन दो महानद्या विपाग (प्राचिनिक व्यास) तथा शुनूदी (प्राचिनिक
सतलुज) पर्वतों की गङ्गा में मिलती हुई वर्णित की गयी हैं । यहाँ पर पर्वत का
अथ पर्वत (पहाड़) ही है ।

अथ वद हिमानय की नदी कूटियों ने परिचित था —

यदानन त्रैरकुद जात हिमवतस्परि ।

यातूश्च सर्वाङ्गनम्भयत सर्वाश्च यातुधाय ॥ अथ० ४६६

सूत्र-ग्रन्था (दे० हिरण्यक शीतम बौद्धायन आदि) में पावन प्रदेशों की
गणना में सभी पर्वत सभी सरिताय सभी पुण्यतोया पुष्करिण्या ऋषि
बाध्यम देवतायतन आदि सभी पवित्र एवं तीर्थ माने गये हैं । पुराणों में तो
नदियों एवं पर्वतों तथा सागरों की पावनता पर प्रवचन है । निम्न प्रवचन
पारायण के योग्य हैं —

सप्त पुण्य हिमयतो गङ्गा पुण्या च सर्वत ।

समुद्रम् ममुद्राश्च सर्वे पुण्या समतत ॥ आयु० ७७ ११७

राजा समस्त तीर्थाना मागर सरिता पति

नारदीय (उत्तर) ५८ १६

सर्वे प्रसन्नवर्णा पुण्या सर्वे पुण्या शिलोन्मय्या ।

नद्य पुण्या सदा सर्वा जाडन्वी तु विशेषत ॥

श्रुति० ८ १४

सर्वा समुद्रगा पुण्या सर्वे पुण्या नगोत्तमा ।

सर्वमायतन पुण्य सर्व पुण्या वनाश्रमा ॥ पञ्च० ४ २३ ४६

तास्तु नद्य सरस्वत्य सर्वा गङ्गा समुद्रगा

विश्वस्य मातर सर्वा जगत्पापहरा स्मृता

ब्राह्मण्ड ७ १६ ३६

भागवत (पञ्च १६ १६) तथा ब्रह्माण्ड (द्वि० १६ २०—२३) आदि में भी इसी प्रकार की प्रशंसा है। महा वि कालिदास (कुमार १ १) भी तो हिमालय को देवतात्मा कहते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि तीर्थों के व्यापक क्षेत्र में सरिताओं एवं सागरों की ही गतायता नहीं, बड़े २ पावन तप पूत धारण्य भा महातीर्थ हैं—नैमिषारण्य के माहात्म्य से गौन अपरिचित है ? ऋग्वेद (दे० दशम १४६) में धारण्य को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है। वामन-पुराण में कुरुक्षेत्र के सात धारण्य बड़े ही पावन एवं पापहर प्रतिपादित है—

शृणु सप्त यनानीह कुरुक्षेत्रस्य मध्यत ।

येषां नामानि पुण्यानि सर्व-पापहराणि च ॥

काम्यक च यन पुण्य ।

अस्तु, विस्तरेणालम् । तीर्थ स्थानों से तात्पर्य पुण्य प्रदेशों से है वे नदियाँ हैं या पुष्करिण्या, सागर हैं कि सगम यन हैं कि पर्वत—वे सभी स्थान जो किसी न किसी पुण्य-कार्य, तपस्या अथवा इत्या स पूत हो चुके हैं—व सब तीर्थों के नाम से प्रख्यात हुए । हम जानते ही हैं कि हमारे धारार में ही कोई कोई अवयव (जैसे दक्षिण हस्त) अन्य अवयवों की अपेक्षा विशेष पुनीत सतभा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी के नाना प्रदेशों में कुछ प्रदेश धरती प्राकृतिक सुषुमा, अपने प्रकृत प्रभाव, जलाधिय अथवा अन्य किसी धार्मिक कार्य के कारण विशेष पूत समझे जाते हैं वे ही तीर्थ हैं। प्राचीनानाचार्यों ने लिखा भी है

१ यथा शरीरस्योद्देशा केचिन्मेध्यतमा स्मृता

तथा पृथिव्या उद्देशा केचित् पुण्यतमा स्मृता ॥

प्रभावादद्भुताद्भूमे सलिलस्य च तेजसा ।

परिमहान्मुनीना च तीर्थाना पुण्यता स्मृता ॥ पञ्च पु० द्वि० ६२ ४६ ७

॥ मुख्या पुष्प-यात्रा हि तीर्थयात्रानुपद्भत ।
 सद्भिः सुभाक्षितो भूप भूमिभागस्तयोन्यते ॥
 यदि पूर्वतमे सद्भिः सेवित धर्म सिद्धये ।
 तदि पुण्यतम लोके सन्तस्तीर्थं प्रचखते ॥ स्मन्द पुराण

अर्थात् धर्म सिद्धि के लिये सज्जनो से सेवित स्थान को—वह सरिता तट है, पुष्करिणी प्रदेश है या सगम है अथवा वन-भाग या पर्वत-भाग या अन्य कोई ऐसा ही पावन प्राकृतिक प्रदेश—सभी तीर्थों की सजा से पुकारे गये हैं।

तीर्थ-माहात्म्य की मन्दाकिनी के कुछ ही पावन तटों पर हम विचरण कर सके। विस्तार-भय से अब सक्षेप में तीर्थों की प्रधान और गौड सूची पर दृष्टि डाल कर इस स्तम्भ को समाप्त करना है। ऊपर के उपोद्घात से तीर्थों की परिगणना में सर्वप्रथम नाम नदियों के हैं। नदियों में गङ्गा (नदीपु गङ्गा) का सर्वश्रेष्ठ पद है। अरण्यो में नैमिषारण्य, तटागो में पुष्कर तथा क्षेत्रो में कुरुक्षेत्र। महाभारत का गान है—

पृथिव्या नैमिष तीर्थमन्तरिक्षे च पुष्करम् ।

प्रयाणामपि लोकानां कुक्षेत्रे विशिष्यते ॥ वन प० ८३ ३०२

ब्रह्मपुराण तीर्थों को चार समूहों—दैव, आसुर, आर्य एवं मानुष—में विभाजित करता है। इनमें प्रथम यथानाम ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित, द्वितीय आसुरों के द्वारा सन्निविष्ट (जैसे गया), तृतीय आर्य यथानाम ऋषि-प्रतिष्ठापित (यथा—प्रभास, नरनारायण बदङ्गिकाथ्य आदि) तथा अन्तिम मानुष—अम्बरीष, मनु, कुरु आदि राजन्वों के द्वारा।

इसी पुराण में दक्षिणापथ की ६ नदियों तथा हिमवदाविभूता उत्तरापथीय ६ नदियों—गोदावरी भीमरथी, तुङ्गभद्रा, वेणिका, तापी, पयोप्णी, भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा वितस्ता—को देव-तीर्थ माना गया है।

नर्मदा—तीर्थों में 'त्रिस्थली' का माहात्म्य अति पुरातन है। त्रिस्थली से तात्पर्य प्रयाग काशी और गया से है। इन महातीर्थों पर बड़ बड़े पाये लिये गये हैं। इनक अपन-अपने अनेक उप-तीर्थ भी हैं। अस्तु, हम सभी इन तीर्थों पर यहा सदिवरण ध्यान नहीं कर सकते। विशेष ज्ञातव्य के लिये पुराणों का पारायण आवश्यक है। इस दिशा में डा० काण का महनीय प्रयास बड़ा ही स्तुत्य है—(see H D Vol IV)। यत यह अध्याय एवं इसका विषय हिन्दू आस्था की उस पृष्ठ-

भूमि की ओर सजेत करता है जिससे तीर्थ-स्थापन एवं तीर्थ-यात्रा के लोक-धर्म में प्रसादो (मन्दिरों) की प्रतिष्ठा अनिवार्य एवं अभिन्न अङ्ग बनी, अतः हम उन्हीं तीर्थों पर अग्नि मक्षेप में थोड़ा सा और विवेचन करेंगे जिनका सम्बन्ध देवतायतनों की प्रतिष्ठा से है। अथच विषय की पूर्णता की दृष्टि से अन्त में एक तीर्थों की देवनागरी पुरस्सर सूची भी देने का प्रयास करेंगे, जो 'हिन्दू प्रसाद' में पठनीय है।

गङ्गा तीर्थों में महातीर्थ गङ्गा है। भारतवर्ष की प्राध्यात्मिक महा-संस्कृति में जननी, जन्म-भूमि और गङ्गा की त्रयी महापूज्या है। वैसे तो मायवादीन तीर्थ-प्रथो में अपने-अपने जातीय सत्कारो एवं स्व-प्रान्त-प्रेम (Regional culture and Provincialism) के दृष्टि-कोण से पण्डितों ने एक तीर्थ का दूसरे तीर्थ से घटा-बड़ा कर लिखा है; परन्तु बुद्ध सामान्य तीर्थ है जो इस महादेश के राष्ट्रीय तीर्थ बन गये हैं—वाराणसी और रामेश्वर के समान गङ्गा सभी भारतीय हिन्दुओं का परम पवित्र तीर्थ है। नदियों में गङ्गा सर्वश्रेष्ठ पुण्यतोया है। गङ्गा का महामाहात्म्य इसी से प्रगट है कि स्वयं पद्मनाभ कृष्ण कहते हैं—सोनसामस्मि जाह्नवी—गीता १०. ३१। गङ्गा के पवित्र तट पर अगणित प्रसादो, विमानो एवं आयतनो का उदय हुआ है। सभी महातीर्थ—वाराणसी प्रयाग, बनखल, हरिद्वार आदि गङ्गा के तट पर ही तो स्थित हैं।

नर्मदा —नदी-तीर्थों में गङ्गा के बाद नर्मदा का नाम आता है। नर्मदा का माहात्म्य इसीस प्रकट है कि वही-वही पर गङ्गा से भी अधिक नर्मदा का महत्व स्थापित है :—

त्रिभिः सारस्वतं तीर्थं सप्ताहेन तु या मुनम् ।

सद्य पुनाति गांगेयं दर्शनादेव नार्मदम् ॥

पथ० आदि० १३.७, मत्स्य १८६. ११

नर्मदा का दूसरा नाम रेवा था। मत्स्य-पुराण (दे० १६४-४५) तथा पथ-पुराण (आ० ख० २१-४४) का कथन है कि नर्मदा के सोन अमर-वष्टक में लगानर उमरो ममृद-मङ्गम तव दगसीटि तीर्थ हैं। अग्नि एवं कूर्म में तो यह मर्या ६० करोड ६० हजार हो गई। भले हो यह सख्या अतिगयोक्ति हो परन्तु यह निविवाद है कि दक्षिण के बहुमह्यक तीर्थ एवं मन्दिर नर्मदा के तट पर उदय हुए और आज भी विद्यमान हैं। इनमें मत्स्य-तीर्थ (घोकार), शुक्र-तीर्थ, भृगु-तीर्थ, जामदग्न्य-तीर्थ आदि विशेष प्रख्यात हैं। अन्य नार्मद-तीर्थों में माहि-

प्यती की बड़ी महिमा है। यह घोकार-मान्धाता के नाम से भी संबोधित हैं।

गोदावरी — गोदावरी का माहात्म्य रामचरित से निखर उठा—यह हम सभी जानते हैं। दद्वारण्य एवं पञ्चवटी का पावन प्रदेश गोदावरी के बूल पर ही है। बहुत से मन्दिरों का उद्गम भी इस महानदी के पावन प्रदेश पर पनपा। नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। गोदावरी की प्राचीन सभा गौतमी थी। गोदावरी दक्षिण की गङ्गा है। ब्रह्म-पुराण की परम्परा में —

विन्ध्यस्य दक्षिणा गङ्गा गौतमी सा निगम्यते ।

उत्तरे सापि विन्ध्यस्य मागीरश्चभिधीयते ॥

ब्रह्म पुराण में गोदावरी के तट पर स्थित लगभग १०० तीर्थों का गुणगान है, उनमें अम्बक, कुशावतं, जन-स्थान, गोवर्धन, प्रवरसङ्गम तथा निवासपुर विशेष प्रख्यात हैं।

गोदावरी की उपान्त-भूमि में नासिक एवं पञ्चवटी इन दो तीर्थों की बड़ी महिमा है। नासिक प्राचीन नगरी है। यह ईसा से कम से कम २०० वर्ष पूर्व विद्यमान थी। बाम्बे गजेटियर में नासिक के ६० मन्दिरों एवं पञ्चवटी पर १६ मन्दिरों का उल्लेख है, परन्तु ये सभी मन्दिर कयाशेष हैं। १६८० ई० में श्रीरामज्येव के दक्षिणी सूवेदार के द्वारा विनष्ट किये गये थे—यह ऐतिहासिक तथ्य है। आधुनिक सभी विद्यमान मन्दिर पूना के पेशवा (१७५०-१८१८) के द्वारा निर्मापित हैं। इनमें तीन विशेष उल्लेख्य हैं—पञ्चवटी का रामजी, नारोतकर भयवा घण्टा-मन्दिर तथा सुन्दर-नारायण। पञ्चवटी के सीता-गुम्फा के निकट कालाराम का मन्दिर भी बड़ा विख्यात है।

पुष्कर-क्षेत्र—महाभारत (वन पर्व ८२-२६-२७) का उद्धोष है —

पुष्करेषु महाभाग देवाः सर्पिगणा पुरा ।

सिद्धिं समभिसंप्राप्ताः पृथगेन महताम्बिता ॥

तत्राभिपेकं यं कुर्यात्पितृदेवाचने रत ।

अश्वमेधादशगुणं फलं प्राहुर्मनीषिणः ॥

पद्म-पुराण का भी पारायण (पंचम २७-२८) सुनिये — 'नास्मात्परतर लोके अस्मिन्परिपठ्यते'। यह भजमेर से ६ मील पर है। यहां पर ब्राह्म-प्रासादों में एक भव भी विद्यमान है। इसके कुण्डों (ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ) की बड़ी महिमा है। इस क्षेत्र की पुष्कर-सभा का कारण यहीं पर कमल भ—कमलासन ब्रह्मा द्वारा अपने पुष्कर (कमल) का विसर्जन है।

कुरु-क्षेत्र — यह अम्बाला से २५ मील पर है। यह महाक्षेत्र एव महातीर्थ है। इस पर अति प्राचीन सकेत भी प्राप्त हैं (दे० ऋ० दशम ३३ ४, ऐ० ब्रा० सप्त० ३०, तै० आ० पंचम १ १ एव कात्यायन श्रौत-सूत्र आदि)। कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम धर्म-क्षेत्र पड़ा (दे० गीता धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे)। आर्यों की गौरव-गाथा में कुरुक्षेत्र एव ब्रह्मावर्त दोनों ही भौगोलिक दृष्टि से बड़े प्रख्यात हैं। कुरुक्षेत्र पर प्राचीन प्रवचनो से प्रतीत होता है यह एक वैदिक संस्कृति का प्रख्यात केन्द्र था—विद्योपकर यज्ञ-स्थल—देवा वै सनमासन .. तेषां कुरुक्षेत्रे वेदिरासीत—तै० आ० ५० १ १। इस क्षेत्र का नाम महाराज कुरु से पड़ा। कामन-पुराण का प्राचीनस्थान है कुरु ने इन्द्र से वर मांगा—

यारदेतमया कृष्ट धर्मक्षेत्रं तदस्तु च ।

स्नातानां मृताणां च महापुण्यफलं त्विह ॥

कुरुक्षेत्र की कितनी सीमा थी और यहाँ पर कौन-कौन तीर्थ तथा पुण्य-स्थान थे—इन सब का अखिल सर्वोत्तम न कर कुरुक्षेत्र के कतिपय प्रसिद्ध पुण्य-स्थानों का नाम-सर्वोत्तम ही पर्याप्त है। इनमें बह्वंशर नामक पुष्करिणी प्रख्यात है। व्यास स्थनी या व्यास-तीर्थ आधुनिक बसयसी, (धानेद्वर के दक्षिण-पश्चिम १७ मील पर), अस्थिपुर (यज्ञी पर महाभारतीय योद्धाओं का अस्थि-संस्कार हुआ था—अनः यथार्थनाम) के अनिरिक्त यहाँ पर एक प्राचीन मन्दिर था। कनिष्क के मन में 'चत्रनीय' इसी की मजा है। पृथूदक (सर्वश्रेष्ठ मारुत्वत तीर्थ) आधुनिक पेहेवा है जो करनाल जिले में है।

त्रिन्धनी—अन्तु, विष्णुभय से अन्य नाना पावन एव प्रख्यात क्षेत्रों का यहाँ सर्वोत्तम न कर त्रिन्धनी—प्रधाग, काशी और गया पर अति संक्षेप में समाहार कर तीर्थ—मूची से तीर्थ—माला ग्रहणीय होगी।

प्रयाग-राज — प्रयाग की तीर्थ-राज कहा गया है। प्रयाग पर सर्वप्राचीन सकेत ऋग्वेद के एक स्तिन में (दे० म० १० ७५) में है। पुराणों एव महाभारत में इस की बड़ी महिमा गायी गयी है। तीर्थ राज प्रयाग के प्रधानतया तीन विभाग किये गये हैं—प्रयाग-मण्डल, प्रयाग तथा वेणो (त्रिवेणी)। प्रयाग शब्दार्थ प्रजापति ब्रह्मा का यज्ञ-स्थल होने के कारण प्रयाग (प्र(प्रकृष्ट) + याग (जहा पर)) कहा गया। राज-शब्द के योग से यह तीर्थों का राजा है—ऐसा पुराणों का विश्वास है।

काशी—प्राचीनता, पुण्यता एव प्रशस्तता में काशी की समता इस देश की (और विदेश की भी) कोई भी नगरी नहीं कर सकती। धर्म-सीढ़ और विद्या-

पीठ - धर्म-क्षेत्र एवं शास्त्र-क्षेत्र का यह वाञ्छन रत्न नयोग अल्प दुर्लभ है। न केवल हिन्दू-धर्म, उसकी एक विशिष्ट एवं वितरण गाथा बौद्ध-धर्म का भी यह प्रधान ही नहीं प्रथम प्रवर्तन-पीठ है।

वाराणसी और काशी का बड़ा प्राचीन इतिहास है। शतपथ ब्रा०, गोपथ ब्रा०, बृहदारण्यक एवं कोषीतकी उपनिषदों आदि में भी यह सामग्री पठनीय है। पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा पतञ्जलि के महाभाष्य में भी काशी के प्राचीन सङ्केत हैं। महाभारत और हरिवंश में तो पूरा इतिहास पढ़ने को मिलेगा। बौद्ध-ग्रंथों के परिशीलन से भी यह निश्चिन निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा बुद्ध के समय (ई० पू० ५०० वर्ष) काशी, चम्पा, राजगृह, थावस्ती, सावेत तथा कौशाम्बी के समान समृद्ध एवं प्रख्यात नगर था। पुराणों में तो पृथक् प्रवचन है।

अस्तु इस लम्बे तथा विशाल इतिहास पर विधेय चर्चा यहां अप्रासङ्गिक है। काशी के प्राचीन पाच नाम हैं—वाराणसी, काशी, अविमुक्त, आनन्दानन और इमशान अथवा महाइमशान। इन नामों का भी सम्बन्ध इतिहास है। संक्षेप में काशी—काशते प्रकाशते राजते वा—से सम्पन्न हुआ तथा यह प्रकाश उस ज्योति से अभीष्ट है जो भगवान् शङ्कर के ज्योतिर्लिंग की प्राधायिका है। वाराणसी में बह्म का दो प्राचीन नदियों—वरणा और असि का इतिहास छिपा है। वाराणसी के भूगोल के अतिरिक्त उसकी तरबविद्या बड़ी रोचक है। वरणा और असि के भौगोलिक अर्थ में एक आध्यात्मिक रहस्य पर जावालोपनिषद् का जो रहस्य है वह काशी के तीसरे नाम पर भी बड़ा मुन्दर सङ्केत करता है। अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पूछा—इस अनन्त, अव्यक्त आत्मा को कैसे जाना जाय? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वह अविमुक्त के हम में उपास्य है, क्योंकि आत्मा अविमुक्त में प्रतिष्ठित है। पुनः प्रश्न उठा अविमुक्त की प्रतिष्ठा कहाँ पर है? उत्तर आया—वरणा और नासी के मध्य में अविमुक्त प्रतिष्ठित है? वरणा और नासी का क्या अर्थ? वरणा सर्वेन्द्रिय-दोषों को काटने वाली (नाश करने वाली) तथा नासी सर्वेन्द्रिय-जन्य पापों को काटने वाली। फिर प्रश्न हुआ इन दोनों का स्थान कहाँ?—तो याज्ञवल्क्य का उत्तर हुआ—भू और नासिका का जो सन्धि-प्रदेश है—अर्थात् ध्यानम्।

अविमुक्त (काशी के तीसरे नाम) का सामान्य अर्थ न-विमुक्त है अर्थात् भगवान् शङ्कर और भगवती पार्वती के द्वारा यह स्थान कभी भी नहीं विमुक्त-छोड़ा गया।

चौथा नाम आनन्द-कानन का साधारण अर्थ है क्योंकि काशी शिव की प्रियतमा नगरी है और यहाँ पर उनको बड़ा आनन्द मिलता है। अत आनन्द-कानन। इसे श्मशान या महाश्मशान क्यों कहा जाता है? स्कन्द की व्याख्या है—‘श्म’ का अर्थ शव है, ‘शान’ का अर्थ शयन है। अत जब प्रलय आता है तो सभी महाभूत यहाँ पर शवरूप में शयन करते हैं, इस लिये इसकी महाश्मशान सज्ञा है। पद्म-पुराण में शिव ने स्वप्न कहा है—यत्र अविमुक्त (काशी) श्मशान के नाम से इस लिये विख्यात है क्योंकि मैं यही मैं इस सम्पूर्ण जगत का सहारा करता हूँ।

अस्तु, काशी की सबसे बड़ी महिमा बाबा विश्वनाथ का मन्दिर है। विश्वनाथ या विश्वेश्वर तो एक ही है परन्तु अविमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर में पुराणों में भेद पाया जाता है। वाचस्पति के मत में अविमुक्तेश्वर-लिङ्ग और विश्वनाथ एक ही हैं। यद्यपि शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की परम्परा एवं प्रतिष्ठा से हम सभी परिचित हैं, परन्तु यह अविमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग सर्वश्रेष्ठ है—दे० काशी-खण्ड २६, ३१—‘ज्योतिर्लिंग तदेक हि श्रेय विश्वेश्वराभिधम्’

इस प्रधान पीठ के अतिरिक्त काशी के अन्य पुण्य-पीठ भी हैं जिनको पञ्चतीर्थों के नाम से पुकारा गया है—म० पु० के अनुसार दगाद्वमेध, लोनाक (मूर्ध्नि-मन्दिर जहाँ पर द्वादशादित्यों की प्रतिष्ठा है), कङ्कव विन्दुमाधव तथा मणिकर्णिका। आजकल तो पञ्च-तीर्थों में गङ्गा और अग्नि का संगम दगाद्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पञ्चगंगा घाट और गंगा तथा बरगा का संगम प्रसिद्ध हैं। बाराणसी-तीर्थ-यात्रा में इन प्रधान पीठों के दर्शन के अतिरिक्त ‘पञ्चत्रोसी परिक्रमा’ का भी बड़ा माहात्म्य है। काशी में कपाल-भोजन घाट भी आजकल प्रसिद्ध हैं। सम्भवत यह मध्यकालीन परम्परा है।

गया—‘त्रिस्थली’ के दो स्थल प्रयाग और काशी पर इस मक्षिण प्रवचनोपरान्त अब गया पर चलो। पूर्वजों की गया करें। वास्तव में तीर्थ-क्षेत्र एवं मन्दिर-पीठ दोनों की दृष्टि से गया का बड़ा महत्त्व है। प्रत्येक हिन्दू अपने दिव्य पिता की गया करने का अलिलापी रहता है। बह्मसंन्यास धरना मनोरथ भी सिद्ध करते हैं। गया हिन्दुओं एवं बौद्धों दोनों का ही महातीर्थ है। गया और बुद्ध-गया इन दोनों नामों से हम परिचित हैं। बुद्ध-गया पर त्रय भाग्य तीसरे पटल में लिखेंगे। हिन्दू-दृष्टि से गया की सञ्चयन समीक्षा आवश्यक है।

वायु पुराण का गया माहात्म्य बड़ा विशद है। गया के इतिहास, पुराण एवं नाना उपाख्यानों ने इतिवृत्तों एवं रूपक-रञ्जनाओं का यह भागार है। गया एा अग्नि प्राचीन स्थान है—इस का प्राचीनतम साहित्य पोषण करता है। 'गयं धार्य-मज्ञा है। श्रु० दशम, ६३ १७ तथा ६४ १७ में—'अमृतावि जनो दिव्यो गयेन'—आधा है, अतः यह आकृत मर्माग्नि होता है। अथर्ववेद (१ १४ ४) में गय एक जादूगर के रूप से निर्दिष्ट है। वैदिक संहिताओं के अमर दास, राक्षस आदि अनायें जादूगर भी थे। अतः बहुत सम्भव है अथर्व-वेद का यह जादूगर—'गय' पुराणों का असुर—गयामुर बन गया।

'गयशिरस्' की अथावधित पौराणिक कल्पना पुराणों से भी प्राचीन है। निरुक्त-धार यास्क ने—'इदम् विष्णुर-विचित्रमे त्रेधा निदवे पदम्'—की शाकपूणि की व्याख्या में प्राञ्चनिक (भू, अन्तरिक्ष तथा द्यौः) सन्नेत के साथ-साथ और्ध्वाय की व्याख्या में समारोहण, विष्णु-पद एवं गयशिरस् का भौगोलिक सन्नेत भी दिया है। अथच गयशिर' शब्द पर नाना सन्नेत चौद्ध-ग्रथों में आये हैं (दे० महावग्ग)। जैन-ग्रन्थ (दे० उत्तराध्यायन-सूत्र) भी इस शब्द का सन्नेत प्रस्तुत करते हैं। अथर्ववेद के 'बुधचरित' (दे० १२ वा सर्ग) में भगवान् बुद्ध राजपि गय की आश्रम-नगरी गये थे—एसा वर्णन है। वहा पर (दे० १७ वा सर्ग) गया में स्थित उरविल्ला नामक काश्यपीय आश्रम पर भी गौतम पधारे एसा भी उल्लेख है। विष्णु-धर्मोत्तर (८५ ४०) में विष्णु-पद की महिमा से उसे आद्व का पुण्य-स्थान माना गया है। समारोहण यथानाम किमी 'प्रान्तर' प्रदेश (किंसा पहाड़ी के उपर समनल भूमि पर स्थित नगर या दुर्ग) से है। सम्भवतः पलनू नदी के निरट पहाड़ी से इसका परामर्श है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि और्ध्वाय का यह 'गयशिरस' सन्नेत गया से ही है। गया की गयशिरस सज्ञा का पौराणिक आम्धान बड़ा ही रोचक है। गयामुर नामक एक महापराक्रमी असुर था, जिस की ऊँचाई १२५ योजन तथा परीणाह (मोटाई) ६० योजन था। वह कोलाहल पर्वत पर सहस्रो वर्ष कठिन तपस्या करता रहा। अतः देवगण आतङ्कित हो उठे। ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा उनको लेकर शिवधाम पधारे। शिवने वहा विष्णु के पास जाओ। अतः विष्णु सब को साथ लेकर गयामुर के पास आये। विष्णु ने उस की इस महा तपस्या का कारण पूछा और वर मागने को कहा। गयामुर ने अपनी सर्वतोवरिष्ठा पुण्यता मागी। देवों ने 'तथास्तु' कहा और स्वर्ग चले गये। अतः क्या जो

कोई गयासुर के पावन शरीर को छूता वही पुण्यात्मा हो जाता और स्वर्ग पहुँचता। वेचारे यम का आधिराज्य समाप्त हुआ, कोई वहा भूलकर भी न जाता। अब यम परेजान हुए—ब्रह्मा के पास पहुँच। ब्रह्मा यम को साथ लेकर पुन विष्णु के पास गये और कहा आप गयासुर स यशार्थ उसका पुण्य शरीर माग लें। विष्णु की प्रार्थना गयासुर ने मान ली और धड़ाम स जमीन पर गिर पड़ा—गिर बोलाहल पवत के उत्तर म और पैर दक्षिण मे। अब ब्रह्मा ने अपने यज्ञ-सभार जुटाये। परन्तु यज्ञ-कार्य मे ब्रह्मा का एक बाधा दिस्ताई पड़ी। गयासुर का शरीर हिल रहा था। ब्रह्मा न यम स उस पर एक शिला रखने को कहा तब भी शरीर का स्पन्दन न रुका। अब ब्रह्मा ने शिवादि देवों से उस पर खड़े होने को कहा जिमसे उसका हिलना बन्द हो। इस पर भी जब हिलना ना रुका तो वेचारे पितामह पुन पुराण-पुरुष विष्णु के पास गये और कहा गयासुर और उस पर स्थित शिला को हिलन स बचाइये। विष्णु ने अपनी 'भूति' देकर कहा जाओ इस को रख दो हिन्ना बन्द हो जावगा। परिणाम न निकला। अन्तनोगत्वा विष्णु भी वहा आगये और स्वयं जनाईन, पुण्डरीक तथा आदि गदाधर के रूप मे, ब्रह्मा प्रणिानह पितामह, फल्गुश, केदार और वनकेश्वर के पाच रूपों मे, विनायक गणेश गजरूप मे तथा इसी प्रकार सूर्य, लक्ष्मी, सीता, गौरी (भङ्गा), गायत्री सरस्वती भी सभी अपने अपने नाना रूपों मे उस शरीर पर सवार हो गयी। अब जाकर गयासुर का शरीर स्तब्ध हुआ। गयासुर को अब सिफायत हुई—इन तरह उमे करो धोना दिया गया? जब उनने अपना पुण्य शरीर ब्रह्मा को "ज्ञार्थ दे ही दिया था तो विष्णु के वचन-मात्र से ही वह स्तब्ध हो जाता पुन इस सब लादसे क्या प्रयोजन? उस पर भी विष्णु ने अपनी गदा रख दी (आदिगदाधर) देवों ने प्रसन्न हो कर गयासुर मे वरदान मागने को कहा तो उनने जो वरदान चुना वही आगे गया-क्षेत्र के माहात्म्य का मूलमन्त्र है। गयासुर न वर मागा—“जब तक पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र तारागण का अस्तित्व है, तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी ये देव मेरी इस शिला पर बन रहें। यह पवित्र क्षेत्र नरे नाम से विश्रुत हो। सभी तीर्थ पञ्च-योग-परिमित गया क्षेत्र एवं योगैक-परिमित गयशिर-क्षेत्र के मध्य मे केन्द्रित रहे। सभी देवगण अव्यक्त (पद-विन्नादि) अथवा व्यक्त (देव-भूति) रूप मे विरामान रहें। जिन को यहां पर मणिष्ठ श्राद्ध दी जावे वे ब्राह्मलोक जावें और ब्रह्म-हत्या आदि जघन्य पाप का भी यहां नाश हो जावे”। देवों को तथास्तु कहना पड़ा।

गया के पुराणमाध्यानम पर इस सक्षिप्त प्रवचन के उपरान्त गयावान ब्रह्माणो की दुदगा पर कुछ अभ्युक्तों का पात अवश्यक है। ब्रह्मा ने इस महातीर्थ को ब्रह्माणो को दे डाला, यहां पर सब प्रकार के ऐश्वर्य एवं समृद्धिया थी। 'असन्तुष्टा द्विजा नष्टा' जो कहा गया है वह ठीक ही है। यहाँ के ये ब्राह्मण बड़े लालची थे। उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने वर्षारण्य में धर्मराज के नाम पर बड़ा यज्ञानुष्ठान किया तथा यज्ञ-दक्षिणा मागी। ब्रह्मा ने जब सुना तो बड़े क्रुद्ध हुए और आ कर पाप दे गये और उनका सारा ऐश्वर्य भी ले गये। बेचारे ब्रह्माण विलाप करने लगे तो ब्रह्मा ने कहा अब तुम्हारे लिये यात्रियों व द्वारा प्रदत्त दान-दक्षिण के अतिरिक्त और कोई महारा नहीं।

अन्त में गया के प्रधान उप-तीर्थों का भी स्वल्प सवीर्तन अपेक्षित है। गया-तीर्थों की संख्या काफी बड़ी है, परन्तु तीन महातीर्थ बहुत प्रघास्त हैं, जिनका दर्शन गया-भायी के लिये अनिवार्य है। पल्लु नदी का स्नान, विष्णुपद तथा अक्षयवत् का दर्शन। विष्णु-पद का मन्दिर सबसे बड़ा है जो भगवान् विष्णु के पद-चिन्ह पर उत्थित हुआ है। यह एक पहाड़ी पर है जो पल्लु नदी के पश्चिम पार्श्व में स्थित है। गया में लगभग ४५ थाढ़-वेदिया हैं जिनमें पाँच प्रमुख हैं - प्रेत-शिवा, राम-शिला, राम-कुण्ड, ब्रह्माकुण्ड तथा काक-बलि। पञ्चत्रोशी गया के अतिरिक्त त्रौशैव परिमित गय-तीर्थ के मुण्ड पृष्ठ, प्रभास, गृध्रकूट, नागकूट भी तीर्थ परम पावन माने जाते हैं।

'महाबोधि तरु' हिन्दुओं के लिये भी उतना ही पूज्य है जितना बौद्धों के लिये गया-माहात्म्य का यह सामान्य औदार्य है। उत्तर-मानस तथा मातङ्ग-वापी भी प्रख्यात तीर्थ हैं।

यह अध्याय अपेक्षाकृत बहुत बड़ा हो गया। ऐसा प्रतीत होता है, विनायक प्रकुर्वाणों रचयामास वानरम्'। कहा तो हिन्दू प्रासाद की पृष्ठ-भूमियों में तीर्थ-माहात्म्य की लोक-धर्मिणी संस्था का मूल्याङ्कन करने चले थे वहाँ वह स्वयं महा प्रासाद के रूप में इतनी ऊँची उठ गयी। वास्तव में हिन्दू संस्कृति का मर्म यही है जो भणोरणीयान् है वही महतो महीयान् बन जाता है।

अस्तु, ग्रन्थ विस्तार-भय से अब यह विवरण सन्तोष्य है। परन्तु अभी बहुत से तीर्थ एवं महातीर्थ तथा क्षेत्र, घास, मठ छूट गये। भारतवर्ष के प्राचीन धार्मिक इतिहास में पुण्यनगरियों की अत्यन्त प्राचीन पुण्य-परम्परा है —

अयोध्या मथुरा माया कारी काञ्ची हवन्तिका ।
पताः पुण्यतमाः प्रोक्षाः पुरीणमुत्तमोत्तमाः ॥
कारी कान्ती च मायास्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि ।
मथुरानन्तिका वैता सप्त पुर्योञ्च मोक्षदा ॥

धामो मे बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर तथा द्वारका अत्यन्त पावन एवं प्रसिद्ध हैं। इन पर स्थित मठो एवं मन्दिरों की कुछ विस्तार से समीक्षा हम आगे करेंगे—(दे० तृतीय पठल—प्रासाद-वास्तु के स्मारक) ।

यहां पर जगन्नाथपुरी, जो पुरुषोत्तम-क्षेत्र के नाम से प्रख्यात है, उस पर षोडश विवेचन प्राप्त है ।

जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। उड़ीसा में चार प्रधान तीर्थ-क्षेत्र हैं—भुवनेश्वर (चक्रतीर्थ), जगन्नाथ (शाल-क्षेत्र), कोणार्क (पद्म-क्षेत्र) तथा जैपुर (गदा-क्षेत्र) पुरुषोत्तम-तीर्थ (जगन्नाथपुरी) [पर ब्रह्म-पुराण (दे० अ० ४७-७० लगभग १६०० श्लोक) तथा बृहन्नारदीय (उत्तरार्ध अ० ५२-६१ लगभग ८०० श्लोक) में बड़े विस्तार से वर्णन हैं। उड़ीसा की दो और सजायें हैं—भोण्डू तथा उत्कल। पुराणों की वार्ता है भवन्ती के राजा इन्द्रद्युम्न इस महातीर्थ की गौरव-गाथा सुनकर अपने सैन्य, सेवक, पुरोहितों और स्थपतियों को लेकर यहां पर भगवान्, वासुदेव के दर्शनाय आ पहुंचा। वहां पर भगवान्, जगन्नाथ की इन्द्रनील-मणि-मयी प्रतिमा थी, जो बालुका में विलुप्त हो लतागुल्म से अदृश्य थी। इन्द्रद्युम्न वहां पर अश्रवमेघ यज्ञ किया और एक बड़ा प्रासाद (मन्दिर) बनवाया और जब उस मन्दिर में प्रतिमा-प्रतिष्ठा का अवसर आया तो रात्रि में उसे स्वप्न हुआ कि समुद्रवेला पर स्थित बटवृक्ष के निकट प्रातरुत्थाय जाओ और बटवृक्ष काट लाओ। राजा ने वैसा ही किया और वही पर उसे दो ब्राह्मण मित्र जो वास्तव में स्वयं भगवान्, विष्णु और विश्वकर्मा थे। भगवान् ने राजा से कहा कि उन का यह साथी (दूसरा ब्राह्मण) तुम्हारे लिये प्रतिमा बनावेगा। विश्वकर्मा ने इन्द्रद्युम्न के द्वारा निर्मापित प्रासाद में प्रतिष्ठार्थ कृष्ण, बलराम और मुमूक्षु की तीन बाष्पमयी मूर्तियां बनाकर प्रदान कीं। विष्णु ने राजा को विना मांगे घर भी दिया कि जिस कृष्ण पर उसने अवभृथ स्नान किया है वह उसके नाम से विख्यात होगा तथा जो आगे के लोग इस में स्नान करेंगे वे इन्द्रलोक को जायेंगे। अस्तु इन वार्ता से यह ऐतिहासिक निष्कर्ष निकलता है कि पुरुषोत्तम एवं प्राचीन स्थान या जो नीलाचल के नाम से विद्युत था। यहां पर कृष्ण की उपासना में बाष्पमयी प्रतिमों की प्रतिष्ठा से यह परम्परा कुछ विशेष प्राचीन प्रतीत होती है।

राजेंद्रताल मित्र (See Antiquities of Orissa) का प्राकृत है—
 पुरपोत्तम क्षेत्र को तीन ऐतिहासिक कालों में विभाजित किया जा सकता है—
 प्राचीनतम हिन्दू-काल (Hindu period), प्राचीन बौद्ध-काल (Buddhist
 period) तथा पूर्व-मध्यकालीन वैष्णव-काल (Vaisnava period)। प्राचीन-
 तम हिन्दू काल का वृद्ध आभास ऊपर की पौराणिक वार्ता में प्राप्त हो सकता है।
 बौद्ध काल के बौद्ध-प्रभाव के सम्बन्ध में विशेष आश्चर्य यह है कि उत्कल (उड़ीसा)
 में भद्रोक के गिला-खेख (दे० घौसी की पहाड़ी), एवं खण्डगिरि (जो भुवनेश्वर
 से पांच मील की दूरी पर है) में बौद्ध-कालीन गुहा-मन्दिरों के साथ-साथ बौद्ध
 प्रभाव में जगन्नाथ को रथ यात्रा (Car- procession) बृद्ध की दन्त-विन्धु-
 यात्रा (procession of Buddha's Tooth-relic) का सादृश्य रखता है
 एवं जगन्नाथ-मन्दिर की मूर्ति-व्य-परम्परा (दो भाइयों के साथ बहन) पर बौद्ध-
 धर्म के त्रि-बुद्ध धर्म एवं सप्त—का प्रभाव परिलक्षित होता है।

जगन्नाथपुरी का वैष्णव-धर्म उस उदात्त एवं सहिष्णु समय का उद्घोष
 करता है जब शैवों एवं वैष्णवों के पारस्परिक सौहार्द की सरिता बह निकली थी।
 जगन्नाथ के प्रासाद प्रधान के अतिरिक्त वहाँ पर १२० मन्दिर और हैं जिनमें १६
 तो गिवालय ही हैं। सूर्य-मन्दिर भी हैं। हिन्दू-धर्म के प्राय सभी सम्प्रदाय वहाँ
 पर प्रतिष्ठित हैं। तभी तो सभी हिन्दुओं का चार धामों में यह एक अन्यतम
 धाम है। ब्रह्म-पुराण (५६ ३४-६६ तथा ६६-७०) के निम्न प्रवचन इस दृष्टि
 से कितने सार्थक हैं —

शैवभागवतानां च वादार्थप्रतिषेधकम् ।
 अस्मिन् क्षेत्रवरे पुण्ये निर्मले पुरपोत्तमे ।
 शिवस्यायतनं देव करोमि परमं महत् ।
 प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तव स्थाने च शङ्करम् ।
 ततो शास्यन्ति लोकेऽस्मिन्नेकमूर्त्तिं हरीश्वरौ ।
 प्रत्युवाच जगन्नाथ स पुनस्तं महामुनिम् ॥
 नादयोरन्तरं विविचदेकभावो द्विधा कृतौ ॥
 यो रुद्रः स सत्य विष्णुर्गो विष्णुः स महेश्वरः ।

जगन्नाथ इस पावन धाम की कुछ ऐसी विशिष्टतायें हैं जो अन्यत्र नहीं।
 यहाँ पर छुआछूत का भेद बिल्कुल नहीं। यहाँ का भाव ही पावन प्रसाद है।
 सभी उसे निस्मकीच स्वीकार करते हैं। यह 'महाप्रसाद' सुखाकर लोग अपने

अपने घर ले जाते हैं। यहा की रथ-गाना सब महोत्सवो की शिरोमणि है। आषाढ शुक्ल द्वितीया मे यह महोत्सव प्रारम्भ होता है। तीनो—कृष्ण सुभद्रा और बनराम—के अपने अपने सन्तान्धन रथ चलते हैं जो यात्रियो के द्वारा खींचे जाते हैं। यह यात्रा मन्दिर से प्रारम्भ होती है और जान्नाय जी के ग्राम-निवास तक जाती है।

वाराणासी के सदृश जगन्नाथ पुरी मे भी पांच प्रधान तीर्थ है—मार्कण्डेय-सर, कृष्ण-घट, बनराम समुद्र तथा इन्द्रद्युम्न-गुण्डः—

मार्कण्डेय घट कृष्णं रौहिणेयं महोदधिम् ।

इन्द्रद्युम्नमरक्षैव पञ्चतीर्थं विधि स्मृतः ॥ अ० ६०. ११

जगन्नाथ के मन्दिरों पर आगे के पटल मे समीक्षा होगी घन इस धाम की इस पूर्व-सीठिका से हम सन्तोष करें।

द्वादश ज्योतिर्लिंगों—की भी प्राचीन पुण्य-परम्परा से हम परिचित हो हैं। शिवपुराण (१ १८, २१-२४) का प्रवचन है —

पृथिव्यां यानि लिंगानि तेषां सख्या न विद्यते ।

मौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।

उज्जयिन्यां महाकालमोकारे परमेश्वरम् ॥

केदार हिमवत्पृष्ठे हाकिन्यां भीमशङ्करम् ।

घारागुप्तां च त्रिश्वेशं त्र्यम्बरं गीतमीतदे ॥

वैष्णवार्थं चित्ताभूमी नामेशं वारुणावने ।

सेतुबन्धे च रामेश कृष्णेशं च शिवालये ॥

द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् ।

मर्षापापविनिमुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत् ॥

हिन्दू धर्म की विभिन्न अवान्तर शाखाओ एव नाना सम्प्रदायो के अनुसूय इस देश मे अगणित पावन क्षेत्र प्रकल्पित हैं। ५१ या १०८ शक्ति-पीठों की प्राचीन परम्परा (देखिये लेखक का 'प्रतिमा-विज्ञान'—इस अध्ययन का चतुर्थ ग्रन्थ) से हम परिचित हो हैं। 'वाहस्पत्य सूत्र' (तृ० ११६-१२६) वैष्णवों शैवों एव शाक्तों के आठ आठ पावन क्षेत्रों का निर्देश है, जिनका अवनरण विशेष आवश्यक नहीं।

अस्तु अगणित तीर्थों की तात्तिका अब यहा नहीं लाई जा सकती हैं। अन्त

मे ओपोद्धातिव उस महातथ्य का माहात्म्य स्मरणीय है कि भारतवर्ष का समस्त प्रदेश ही पावन है। तीर्थ-भूमि वास्तव में सत्य-भूमि तपो-भूमि, अध्ययनाध्यापन-भूमि, यज्ञ-भूमि—धर्म-भूमि है। षष्प-पुराण (द्वि० ३६ १६-६१) का प्रवचन है — 'जहाँ अग्निहोत्र एवं श्राद्ध की जाती है, जहाँ देवतामयन स्थित है, जिस घर में वेद-पाठ होता है, जहाँ गौर्वें रहती हैं, सोमपायी जहाँ निवास करते हैं, जिस स्थल पर पर अश्वत्थ उगा है, जहाँ पुराण का पारायण होता है, जहाँ अपना गुरु रहता है, जहाँ सती रहती है अथवा बिना और उसका सामर्थ्य लडका रहता है — वे सभी तीर्थ-भूमिया हैं।'

अस्तु हमने अपने—'हिन्दू प्रासाद'—Hindu Temple में लगभग २२०० तीर्थों की तालिका प्रस्तुत की है, यह वही पाठनीय है। अन्त में इतना ही पर्याप्त है कि भगवान् वायु (दे० वायु-पुराण) का कथन है कि तीर्थों की संख्या साढ़े तीन करोड़ है। अतः तीर्थ-माहात्म्य ही ने हिन्दू प्रासाद का यह प्रोत्सास प्रदान किया है।

मूल-सिद्धान्त

- १ प्रासाद पद की व्युत्पत्ति
- २ प्रासाद स्थापत्य तथा राज प्रासाद स्थापत्य (Temple-architecture & Palace architecture)
- ३ प्रासाद शिल्पशास्त्र
- ४ प्रासाद निवेश एवं प्रासाद-विन्यास
- ५ प्रासाद-प्रतिष्ठा एवं मूर्ति न्यास

प्रासाद-निवेश

प्रासाद-स्थापत्य का शास्त्रीय विवेचन

प्रासाद का अर्थ—अमरकोष में प्रासाद की परिभाषा वास्तव में पारिभाषिक नहीं—“प्रासादो देवभूभुजाम्”—अर्थात् प्रासाद अर्थात् महान या मन्दिर राजाओं एवं देवों दोनों के लिये सजापित है—यह परिभाषा एक प्रकार से साधारण है, जो काव्यों, नाटकों एवं अन्य ग्रन्थों में मिलती है।

प्रासाद शब्द की व्युत्पत्ति ही इस परिभाषा को काट देती है—‘सदन साद’ अर्थात् इष्टिकाओं अथवा शिलाओं का सादन, वैदिक चिति का प्रारम्भ करती है। प्रक्षेपणसदन सादन वा यस्मिन् न प्रासाद प्रकर्ष का अर्थ यहाँ पर मन्त्रादि-नाना उपचार-पुरस्सर अभिषेक आदि एवं परीक्षादि मन्त्र-पूत इष्टिकाओं एवं शिलाओं के निवेश से वैदिक याग का श्रीगणेश सर्वप्रथम चिति से प्रारम्भ होता है। चिति से ही आगे चैत्य बना जो नरावास नहीं थे। चैत्य भी बौद्धों के लिये उतने ही पूज्य एवं उपास्य बने जैसे आगे चलकर ब्राह्मणों के लिये मन्दिर।

वैदिक चिति या यज्ञ-वेदी हिन्दू प्रासाद की जननी बनी। जिस प्रकार यज्ञ की नारायण (यज्ञ-नारायण) के रूप में प्रकल्पित किया गया, उसी प्रकार प्रासाद को पुरुष (विराट-पुरुष) के रूप में प्रकल्पित किया गया। निम्नलिखित उद्धरणों से पाठकों को बहुत कुछ प्रासाद शब्द की सच्ची व्युत्पत्ति तथा उसका अभिधेयार्थ—सत्यतः बोधगम्य बन सकेगा। पुराणों में अग्निपुराण का, तत्रो में हयशीर्ष-पञ्चरात्र का, शिल्पग्रन्थों में समरागण-सूत्रधार एवं शिल्प-रत्न का तथा प्रतिष्ठा-पथों में ईशानशिवगुरुदेव-पद्धति आदि के जो पृष्ठ प्रवचन उद्धृत किये गये हैं वे निम्न पठनीय हैं—

‘प्रासादं वासुदेवस्य मूर्तिभेदं निबोध मे ।
धारणाद्वरणीं विद्धि आकाशं शुचिरात्मकम् ॥
तेजस्ततः पावकं विद्धि वायुं स्पर्शगतं तथा ।
पापाण्दिग्धेवं जलं पार्थिवं पृथिवीगुणम् ॥
प्रतिशन्दोद्भवं शब्दं स्पर्शं स्थानं कर्कशादिकम् ।
शुक्लादिकं मवेद्रूपं रसमन्नादिदर्शनम् ॥
धूपादिगन्धं गन्धन्तु वाग्भेयादिषु संस्थिता ।
शुक्लासयिता नामा वाह तद्रथर्तुं भृगो ॥

शिरस्त्वण्डं निगदित कलस मूर्द्धज स्मृतम् ।
 कण्ठ कण्ठमिति द्वेयं स्कन्ध चेदी निगद्यते ॥
 पायूपस्थे प्रणाले तु त्वक् मुधा परिकीर्तिता ।
 मुखं द्वार भवेदस्य प्रतिमा नीव उच्यते ॥
 तच्छक्ति पिण्डिका विद्धि प्रकृतिञ्च तदाकृतिम् ।
 निरचलत्वेन च गर्भोऽस्या अधिष्ठाता तु केशव ॥
 एवमेव हरि साक्षात् प्रासादत्वेन सस्थित
 तथा यस्य शिवो द्वेयं स्कन्धे धाता व्यवस्थित ॥
 ऊर्ध्वमानो स्थितो विष्णुरेष तस्य स्थितस्य हि ।
 सर्वतत्त्वमयी यन्मात् प्रासादो भास्करी तनु ।
 तद् यथावस्थितं कथयामि निबोधत ।
 पायूपस्थौ प्रणालौ द्वौ नैत्रौ द्वौ गगान्तकौ ।
 मुधा भुम्भ (—?) पिनीष्टेयास (य) स्ना मञ्जरीकोर्ध्वतः ।
 जघा-जघा तु विज्ञेया वरहणी वसना मता ।
 शुकाग्रास्तु भवेन्नासा सुत्राणि विशेषतः ।
 गर्भं स्थिरत्वे विज्ञेयो मुखं द्वार प्रकीर्तित ।
 कपाटीष्ठपुटी द्वेयौ प्रतिमा जीवमुच्यते ।
 स्त्र्यस्तु चेदी गदितः कण्ठ कण्ठमिहोच्यते ।
 शिरोमालास्थितं द्वेयं — — चूतं सस्थित ।
 एवमेव रवि साक्षात् प्रासादस्थेन सस्थित ॥
 जगती पिण्डिका द्वेया प्रासादो भास्कर स्मृतः ।
 प्रासाद पुरुष मत्वा पूजयेन्मन्त्रचित्तम् ।
 प्रपद पादक विद्याच्छिष्टता स्तूपीति कथ्यते ।
 लोहकीलकपत्रादि सर्वं दन्तः स्त्र्यादिकम् ।
 मुवा शुक्ल त्विष्टिर्धूमस्थि मञ्जरा च पीतशुक्ल ।
 मेद श्यामरुचिस्त्वद्भेदः रक्तं स्वतः रुचिस्तथा ॥
 मास मेचकवर्णं स्याच्छर्मं नीलं न सशय ।
 त्वक् कृष्णवर्णं मित्यस्याहुः प्रासादे सप्तधातवः ।
 प्रासादं लिंगमित्याहुः रिजजगत्लयनादयत ।
 ततस्तदाधारातया जगती पीठिका मता ॥

प्रासादे र्याच्छवराक्त्यात्मकं तच्छक्त्यन्तं स्वादं वसुधाद्यैस्तु तत्त्वं ।
 शची मूर्तिं खलु देवालयारूपेत्यस्माद् द्येया प्रथमं चामिपूज्या ॥

ये सब इस नवीन उन्मेष को सार्थक एवं समर्थित करते हैं।

ग्रामाद मयापत्य पर बहुत से योरोपीय तथा भारतीय विद्वानों ने कलम चलाई है। ग्रामाद अर्थात् देव मन्दिर अर्थात् (Hindu temple) के आविर्भाव के सम्बन्ध में नाना प्राकृत इन लोगों ने कहा है। ग्रामाद के जन्म को कई लोगों ने Mound Theory, Umbrella Theory या Stup Theory नहीं है वे कुछ निदिष्ट उद्देश्यों से निर्धारित मिथ हो जाते हैं।

मत्स्य यह है कि आधुनिक विद्वानों और लेखकों ने यह नहीं समझा कि हमारे भारतीय क्या क्या काव्य, क्या नृत्य या नाटक क्या संगीत क्या आलेख्य भाषा ही साथ बाम्बु और जिल्पा भी—ये सभी क्याएँ दर्शन की ज्योति में ही अनुप्राणित हैं। दर्शन-विहीन भारतीय कला स्थाणु के समान निष्प्रभ अथवा शुष्क ही है। इस में सन्देह नहीं है कि विश्व के सभी साहित्यकारों तथा कलाकारों ने ही भी शब्द, साहित्य अथवा कला को आनन्द-रहित नहीं माना, परन्तु भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण में आनन्द के सम्बन्ध में महान् अन्तर है। भारत के इस मिथान्त में ब्रह्मानन्द-महोदय राम की परिभाषा दी गई है, और रामो वै न—वैदिक कान्ति देन है। इसी त्रये हमारे मनीषियों ने और ऋषिओं ने इस शब्द-ब्रह्म, नाद-ब्रह्म का माहात्म्य कर इन कलाओं में भी ब्रह्म को स्थापित किया है। बाम्बु-पण्डित तथा शिल्प-कोविद भी पीछे नहीं रहे। शिल्पाचार्यों ने भी बाम्बु-ब्रह्म की भी कवन कोरी कल्पना ही नहीं की बल्कि पाषाण, इष्टिका एवं मृत्तिका के पुत्री-भूत रूपों अर्थात् मातार रूप को निराकार में परिणत कर दिया है। इस अध्ययन में हम ग्रामाद के प्रमुख अंगों एवं उपांगों का वर्णन करेंगे, जिसमें हमारी यह धारणा पूर्ण पुष्टि को प्राप्त होगी।

ग्रामाद-स्थापत्य तथा राज-ग्रामाद-स्थापत्य (Temple architecture & Palace-architecture) —इस उपोद्धान के अन्तर इस मूल-भूत अवधारणा के विस्तृत दिशा में जाने से भी हमें कुछ तर्क-युक्त ध्याना करना है। यह मूल अध्ययन केवल मनगता मूलधार पर आधारित है। मनगता-मूलधार में राज-भवन को राज-ग्रामाद के नाम में नहीं पुकारा गया है। राज-निवेश अथवा राज-गृह के नाम में दो अध्यायों में राज-भवनो का वर्णन किया गया है, तो फिर इस भाग में देव-ग्रामाद के साथ राज-भवनो को कैसे एकत्र लाया जा सकता है? इस का उत्तर इतिहास देना है, जिस पर मात्र तर्क किसी विद्वान् ने न मोका न लिया। हमारी प्राचीन परम्परा थी कि जनाचार्यों में अर्थात् मातारण जनों के घरों में जहां तक दोबान और सम्भो की रचना का

सम्बन्ध है वह वभी भी पाषाण अथवा शिला अथवा पकी ईंट से नहीं बनाना चाहिये । निम्न उद्धरण पढ़िए —

शिलाकुह्य शिलास्तम्भ नराग्रासे न योजयेत्—कामिकगम

यह परम्परा अति प्राचीन थी । अतएव प्राचीन वाक्य ग्रन्थों जैसे रामायण आदि तथा सूत्र-ग्रन्थों में साथ ही साथ इतिहास-ग्रन्थों में देव-कुल, देवागार, विष्णु आदि शब्दों का प्रयोग हुआ, व्यों कि देव-स्थान इन्हीं जनावासों में एक पृथक् एकान्त स्थान में बनाये जाते थे । कालान्तर पा कर महाराजा, अधिराजो, सामन्तों, श्रेष्ठियों, धनियों मानियों एवं दानियों के द्वारा मन्दिर निर्माण का श्री-गणेश हुआ । मन्दिर की परिभाषा विश्व-कर्मा वास्तु शास्त्र में पाषाण निर्मित भवन देव-भवन के लिये दी गई है । तभी से ये प्रासाद बनने प्रारम्भ हुये हैं । अतः शनैः शनैः देवों के लिये पाषाण विनिर्मित भालय बनने लगे, जो मन्दिर कहलाए । इस रचना में पहिली श्रेणी चित्त के रूप में पुनः पट्टिकामयी (Dolemen) रचना में, उस के अनन्तर छासक एवं मण्डपाकार देव-भवन उदित होने लगे—यह सब मौलिक भित्ति (शास्त्रीय सिद्धान्तों) पर आधारित भारतीय प्रासाद-स्थापत्य (Temple-architecture) पर आगे विवेचन करेंगे ।

जहां तक मध्यकालीन प्रासाद स्थापत्य वैभव सम्पन्न हुआ—जैसे शिलार मय, स्तूपिण मय, भौमिक साधार, निरन्धार बहुशृंगिक अनेकाण्डक, पचासतन पुरस्सर—वे सब वास्तव में प्रासाद-परिभाषानुगत स्थापत्य कला के निदर्शन हैं—यह सब तत्रैव पठनीय है ।

भारतीय स्थापत्य के इतिहास में सयन प्रासादों, जिनको हम आधुनिक भाषा में गुहा-मन्दिर Cave Temples कहते हैं, वे कितने प्राचीन हैं यह सब हम जनाते ही हैं । समरगण-सूत्रधार में इन प्रासादों की पारिभाषिक सज्ञा 'नयन' अथवा 'गुहाधर' अथवा 'गुहराज' के नाम से दी गई है । मेरी दृष्टि में शिलामय प्रासादों का विकास दो हजार वर्ष से अधिक नहीं माना जा सकता । पुरातत्वाय अन्वेषणों अनुसन्धानों तथा नाना शिला लेखों एवं अनेक अन्य सम्भारों से यह भी पूर्ण परिचय प्राप्त होता है कि लगभग तीन हजार वर्ष पहले दारुज अथवा दारुव (Wooden temples), मातिक एवं पट्टिन अर्थात् (mud-temples and cloth-or-material Temples) प्रासादों की भी परम्परा थी । समरगण-सूत्रधार अध्याय १६ वे—परिमाजित ७१ वे—में हर्म्यं वेशुव पट्टिश तथा विभव एवं तारागण आदि नामों से इनकी सज्ञा उपलोकित की गई

है। इन थोड़े से उदाहरणों के द्वारा प्रासाद स्थापत्य का यह ऐतिहासिक तथ्य—कि सर्वप्रथम वस्त्रमय, मृण्मय, तदनन्तर कोष्ठमय और अन्त में पाषाणमय पल्लवित, विकसित एवं प्रवृद्ध हुए। यह सब द्वितीय खण्ड अनुवाद में पठनीय है। जहाँ तक शिखरोत्तम प्रासादों एवं भौमिक विमानों का प्रश्न है उनकी समीक्षा हम इस अध्ययन से पृथक् करेंगे। परन्तु प्रासाद वास्तु के जन्म एवं विकास में जहाँ वैदिक चिन्तित (यज्ञवेदी) ने भूत प्रणाली प्रदान की है, वहाँ लौकिक परम्परा ने भी एक महान् योगदान दिया। भारण्यक पूजा-गृहों ने प्रासाद-वास्तु की विचित्रता, शोभाओं तथा झलकणों में सत्यनारायण-कथा-मंडप (Tabernacle) विशेष उल्लेखनीय हैं। भारण्य-वासी ईश्वराराधन में जंगल की नाना लताओं विषय पर वेषु-मल्लबा, उनकी यष्टिकाओं एवं लगुडों से मंडप निर्माण करते थे तथा पल्लवों की झालरा से सजाते थे पुन नाना उपचारों से उस मंडप में प्रणिमा प्रकल्पित कर उस की पूजा करते थे। इन्हीं झालरों को बन्द-नवार के नाम से हम आजकल भी पुकारते हैं। किसी मध्य-कालीन प्रासाद अथवा विमान के मध्य कलवर को देखें तो उनके मुख-द्वार तोरणों, सिंहकण्ठों वितानों लुमाओं आदि में शोभाकार प्रतीत होते हैं। इनकी मूल-भित्ति में ही भारण्यक बन्दनवार-विचित्रता है। शिल्पि-ग्रन्थों में द्वारों की शाखाओं के विशाल द्वारों से लेकर नव शाखद्वारों के वर्णन मिलते हैं और वे हूबहू इन स्थापत्य निदर्शनों में भी प्राप्त होते हैं। यह सब विवरण विषय पर मध्य कालीन शिल्प ग्रन्थों में भरे पड़े हैं।

इस थोड़ी सी व्याख्या के द्वारा प्रासाद-स्थापत्य के उपोद्घात में हमने राज-प्रासाद एवं देव प्रासाद के विरोधाभास की ओर जो संकेत किया था उसका परिमार्जन यही ऐतिहासिक तथ्य निराकरण कर देता है। जब देवों के झालों में शिलाओं एवं पाषाणों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ तो उपर्युक्त पौराणिक एवं भागमिक आदेश शीघ्र ही प्राप्त हो गया और इसका सब से पहले लाभ राजाओं ने उठाया। उस का कारण यह था कि प्रासाद-राज अर्थात् प्रासाद-प्रतिष्ठित देव राज (Spiritual and temporal authority) के दोनों रूपों में जब परिवर्तित किये गये तो (Temporal authority) राजाओं में तो सनातन से हमारे देश में निहित थी। जिस प्रकार से ईशान, चन्द्र, वरुण, कुवेर आदि लोकपाल दिक्पाल प्रकल्पित किए गये तो उसी प्रकार राजा भी एक प्रकार से पाचवा लोकपाल परिवर्तित किया गया। ग्याहरी वनान्दी का अधिष्ठित वास्तु-ग्रन्थ समराङ्गन-सूत्रधार भी इसी तथ्य का समर्थन एवं पोषण करता है,—

पञ्चमो लोकपालाना राजाधिकृतमो मनः

अतएव मेरे नियम मन्मथा उपस्थित हुई कि ममराज्य-भूतधार के दग परिमार्जित सस्वरण म (तीन खण्ड—भवन, प्रासाद एवं चित्र मन्नादि) म राज-निवेश एवं राज गृह को कहा रम्ये। अत वाध्य हो कर प्रासाद स्थापन्य मे शास्त्र-दृष्टि मे राजम्यं अर्थात् राज प्रासाद-स्थापन्य को एक माय नहीं ना सब ।

विद्वानो म तेजस्य नहीं कि मन्दिर् मित्य राज-भवन का अग्रज है अथवा अग्रज है । इस पर हम कुछ प्रकाश राज-निवेश एवं राजमो बतायें—शीर्षक पूर्व-प्रकाशित ग्रन्थ म कर ही चुक हैं । यहां पर इतना ही निर्देश करना पर्याप्त है कि राज-भवन के अग्रज मित्य दृष्टि मे देव-प्रासाद हैं। तथापि राज-भवन विन्यास मे तीन मिश्रण प्राप्त होते हैं प्रासादन्वास्तु जैसे गृह एवं मित्तरादि, भवन-स्थापन्य अर्थात् गानाप्रो एवं अग्निदो का बहुत-विन्यास तथा मौलिक आवश्यक-कृतानुरूप रक्षा-व्यवस्था-द्वार-महाद्वार-प्रतोली-परिखा-वस्त्र-अट्टालक आदि विन्यासों के साथ नाना राजकीय निवेश एवं राजोचित उपकरण—सभा, गजशाला, अस्व-शाला, नौकागारादि—ये सब राज प्रासाद के समीक्षण मे प्रस्तुत किये जा चुके हैं—देखिये राज-निवेश एवं राजसी बतायें—स० मू० भाग द्वितीय । हम अपनी दृष्टि आदान-प्रदान से तिरोहित नहीं कर सकते । अतएव वह युग, जब प्रासाद निर्माण का चरमोत्कर्ष काल था, तब बंदिर् इष्टि का ह्राम हो चुका था और पौराणिक पूर्व-धर्म ने दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम सर्वत्र इस महादेश म अपनी ध्वजा पहरा दी । पूर्व-धर्म का सर्वप्रमुख अङ्ग देवालय-निर्माण ही था । देवालय निर्माण की व्यवस्था म चाही, कूप, तडाग एवं आरामादि का सन्निवेश भी एक प्रकार से अनिवार्य अंग हा गया था । अतएव दक्षिण भारत के विमान-प्रासादो क दर्शन करें वहा य सब मन्मार एवं विन्यास प्रमश दिखाई पडते हैं ।

प्रासाद शैलिया —भारतीय प्रासाद-स्थापत्य की विद्वानो (पूर्व सूरियो न) द्राविड, नागर और वेसर म विभाजित किया है । परन्तु जहा तक द्राविड का सम्बन्ध है, वह भौगोलिक विभाजन अवश्य संगत है, परन्तु नागर और वेसर भूगोलानुरूप संगत नहीं । पुराणो म (देखिये नागर खण्ड) नागर पूरे उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता । हमने अपने अनुसन्धान से नागर शब्द की परिभाषा मे, समराज्य के अनुसार, नागर के अर्थ को समझने का यत्न किया है । यह नागर शब्द, नगर एवं नग अर्थात् पर्वत से विकसित हुआ है । साथ ही साथ वात्स्यायन के कामसूत्र से भी जो नागर अर्थात् सिष्ट समाज अथवा व्यक्ति (cultured society or citizen) पर प्रकेत मिलता है (देखिये

चतुष्पष्टि कलाओं का नागरिकों के द्वारा सेवन) इन तीनों को ही लेकर समराङ्गण सूत्रधार में प्रासादों के विकास पर प्रवचन प्राप्त होते हैं वे ही इस तथ्य के पुष्ट प्रमाण हैं।

‘नगराणामलङ्कारहेतवे समकल्पयत’।

जहाँ तक वेसर का सम्बन्ध है उसे भौगोलिक मानना बिल्कुल भ्रान्त है। मानसार में नागर, वेसर और द्राविड की जो निम्न परिभाषा दी गई है वह भी भ्रान्त है—

नागरं चतुरश्रं स्यादष्टाश्रं द्राविडं तथा

वृक्षं च वेसरं प्रोक्तं ॥

उत्तर भारत में नाना प्रामादों की आकृतियाँ नाना हैं वे एकमात्र चतुरश्र नहीं हैं। बहुत से गोल हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में अनेक प्रासाद चौकोर हैं क्या वे सब अष्टकोण हैं। बड़े अध्यवसाय, अनुसन्धान एवं चिन्तन के बाद हमने वेसर का जो अर्थ निकाला है वह वास्तव में अब विद्वानों की समझ में आ सकेगा। शू कि बहुत से लेखकों ने वेसर को संस्कृत का तत्सम शब्द माना है और वेसर का अर्थ है संस्कृत में लज्जर और दूसरा नासिका-भूषण जो गोल होता है। अतएव किसी न इस का अर्थ मिश्रित शैली माना अथवा इस शैली के प्रामादों को गोल माना है।

आकरानुरूप वेसर प्रासादों को हम इस प्रकार की समीक्षा पर ला सकते हैं—
दि + प्रलङ्ग्य वेसर—इस प्रकार से यह शब्द तत्सम न होकर तद्भव है।

अब रही बाबाट, भूमिज और लाट आदि शैलियाँ—इनमें लाट से सम्बन्ध गुजरातों शैली से है—लाट का अर्थ गुजरात है। तथापि यह शैली नागर शैली में ही विकसित हुई। इसकी सर्व-प्रमुख विशेषता अलङ्कृति है जो मोनारा के मूल मन्दिर से सर्वथा पुष्ट होती है। बाबाट भी मेरी दृष्टि में वेसर के समान ही तद्भव है। यह पद ‘बाबाट’ बैराट का अपभ्रंश है। बैराटी द्राविडी शैली का ही अवान्तर विकास है। मंसूर के मन्दिर इन बैराटी शैली के समर्थक एवं निर्देश हैं। रही भूमिज की बात यह पद बड़ा ही सदिग्ध सा प्रतीत होता है। मेरी दृष्टि में आसाम और बंगाल में पूर्वोत्तर मध्यकाल में भीम राजा राज्य करते थे। इन भूमिज प्रामादों में समराङ्गण की दिशा में अष्टगुल प्रामादों का वर्णन है जिनमें वृक्ष-जातीय प्रामादों का विशेष अनुपम प्रतीत होता है। साथ ही साथ इनमें रेखा-वर्तना भी स्थापत्य-कौशल का एक प्रमुख अंग माना गया है। अब भीम राजाओं के काल में ही इन भूमिज प्रामादों का उदय हुआ। पूर्वोत्तर प्रदेशों के निवासी ब्राह्मणों को भूमिहार-ब्राह्मणों की मजा में आज भी

उपशोक्ति किया जाता है। अतएव मेरा यह छाहूत विद्वानों की दृष्टि में अवश्य कुछ धर्म रख सकेगा।

जहां तक शिविड शैली का सम्बन्ध है उनकी निवेश-व्यवस्था का पहले ही संकेत कर चुक हैं जो एक प्रकार से मन्दिर-नगर (Temple cities) में परिणत हो गये हैं यशोवि प्राकार, गोपुर, शालाघे, परिवार, मध्य, (सतमध्य, सहस्र-मध्य, नाट्य-मध्य) यात्रियों के, सन्यासियों के, परिव्राजियों के, दर्शनार्थियों के लिये नाना शालाएँ निवासालय के अनिवार्य भग्न भाग गये हैं। अतएव उत्तर भारत के मन्दिरों और दक्षिण के मन्दिरों में बड़ा अन्तर है जो स्मारक-निर्माण से पूर्ण परिचय प्राप्त हो सकेगा यह सब प्राग विस्तारणीय होगा।

प्रासाद निवेश एवं प्रासाद विन्यास—प्रासाद-निवेश एक-मात्र भवन-निवेश नहीं है। प्रासाद के मूलधारों पर पीछे कुछ प्रमाण डाला गया ही है। प्रासाद' पद की जो व्याख्या एक समीक्षा की गई है उससे स्वतः यह सिद्ध है कि प्रासाद निवेश एक मात्र भवन-निवेश नहीं है। प्रासाद को हमने निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप प्रतिपादित किया है। हमने यह भी कुछ इंगित किया ही है—जिस प्रकार मन्दिर में प्रतिष्ठापित देवता पूज्य है, उसी प्रकार प्रासाद भी पूज्य है। प्रासादों की जो दो विशिष्ट निमित्तों पर हमने संकेत किया है—निरन्धार तथा सान्धार अर्थात् एक प्रकार के वे मन्दिर या प्रासाद जो केवल एक-भवन (One shrine) के रूप में ग्रामे ग्रामे बने हुये शिवालय प्राप्त होते हैं, वे निरन्धार अर्थात् बिना प्रदक्षिणापथ के रूप में विभाजित होते हैं। दूसरी कोटि में आते हैं सान्धार अर्थात् सान्धारिका अथवा अन्ध-कारिका या अमन्ती या प्रदक्षिणा पथ के सहित गर्भ-ग्रह वाले प्रासाद-मन्दिर *is the main shrine with circum-ambulatory passage* यतः न केवल प्रासाद में प्रतिष्ठापित देव-प्रतिमा ही पूज्य है बल्कि प्रासाद-गर्भ मूल-भवन भी पूज्य है। अतएव प्रासाद भी पूज्य एवं प्रदक्षिणा के योग्य है। प्रासाद की व्युत्पत्ति के प्रथम स्तम्भ में जो अनेक उद्धरण ह्यशीर्ष-पञ्चरात्र, अग्नि पुराण, समरागण-सूत्रधार तथा ईशान-शिवदेवगुरु पद्धति आदि से प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्ण रूप से प्रासाद पद की कितनी ब्रह्म के समान व्यापकता विराट् पुरुष के समान विशालता एवं देवत्व का पूञ्जीभूत मूर्तरूप, स्वर्गारोहण का परम सोपान, मानव एवं देव का मिलन-बिन्दु,—अध्यात्म का परम निर्व्यन्द—ब्रह्माण्ड एवं अण्ड, जगत एवं जीव macrocosm and microcosm का तादात्म्य सभी इस प्रासाद प्रतिमा में प्रत्यक्ष दीप्यमान, आभासित एवं प्रत्यवसित

प्रतीत होता है । अतएव इस प्रकरण में प्रासाद निवेश के कुछ विशेष अंगों जैसे उद्देश्य, वर्तुकारक व्यवस्था, आकार-व्यवस्था, भूषण व्यवस्था प्रतीक-कल्पना, उपचार विनियोग, प्रतिमा प्रतिष्ठा आदि पर समीक्षा अभिप्रेत है । तदनुकूल अब हम इस स्तम्भ की स्वल्प व्याख्या में ही सम्पन्न करना चाहते हैं । विशेष विवरण मेरे ग्रन्थ *Vastusastra vol I—Hindu science of Architecture* में द्रष्टव्य है ।

प्रासाद-निवेश—प्रासाद यथापूर्व-निर्दिष्ट एवं प्रतिपादित वास्तु दृष्टि से भी एक महान् तथ्य की ओर इंगित करता है । भारतीय स्थापत्य में छन्द सिद्धान्त बड़ा ही महत्वपूर्ण है । भवन का आकार ही भवन का मर्म प्रतिपादित करता है । भारतीय वास्तु-शास्त्र में छन्दों की संख्या बैसे तो ६ दी गई है—मेरु, खण्ड-मेरु, पताका, सूची, उद्दिष्ट एव नष्ट । जहां तक प्रथम चार की बात है वे तो छन्द ही हैं परन्तु अन्तिम दोनों छन्द तो नहीं केवल भवन विन्यास के प्रस्तर घटक हैं । इन दोनों की उपादेयता पर हम अपने भवन-निवेश में काफी प्रकाश डाल चुके हैं । अब रही इन मेरु आदि चार छन्दों की बात उन पर भी हमने यथानिर्दिष्ट उपर्युक्त अंग्रेजी ग्रन्थ में भी काफी निवेदन किया है । यहां पर हमारा सात्त्विक प्रासाद के वास्तविकार से है । भारतीय स्थापतिको ने मन्दिर के आकार को पीठ या जगती में प्रारम्भ कर आमतक में वयो प्रत्यवसायित कर दिया है । यह सब एक प्रकार की रचना नहीं है । यह मूर्त एव अमूर्त, जगत एव ब्रह्म, जीव एव ईश्वर को एक ही आधार पर लाने की चेष्टा की है । बैसे तो प्रासाद अर्थात् मन्दिर देव-स्थान, देवावास, देवकुल है, परन्तु वास्तव में दार्शनिक दृष्टि से यह आकार निराकार ब्रह्म का साकार रूप है । हम ने पीछे के अवतरणों से यह सार सर्वथा परिपुष्ट कर कर ही दिया है । अतएव विशेष विवरणों की आवश्यकता नहीं । मन्दिर की आकृति अर्थात् आकार प्रकृति है ? पुनश्च प्रासाद का मूर्धन्य शिरोभूषण आमतक है, जो नागर प्रासादों की विगिष्ट अभिरूपा है वह भी यह इसी मर्म का प्रतिपादन करता है । उसी प्रकार द्राविड प्रासादों की जो मूर्धन्यभूषण स्तूपिका 'स्यूपिका' है वह भी यह निदर्शन प्रस्तुत करता है । स्तूपिका इस प्रकार से ब्रह्मरूप है । आमतक को समरागण-सूत्रधार ने आमतसारक की सजा में भी व्यवहृत किया है । आमतक—वृक्ष आवृक्षा के सम्बन्ध में हमारे पुराण-ग्रन्थों में बड़ी महिमा बखानी गयी है । स्वन्द पुराण (देव भा० १२-६-२३) का प्रवचन है कि आमतक-वृक्ष

व मूल में भगवान् तिष्ठते हैं यज्ञा ऊपर और निच उमसे भी ऊपर, मूर्त्य ग्राह्यामी म न्या अ-य दव पत्रो पुष्पो फलो मे निवाम कर रहे हैं। इस प्रकार यह ग्रामलक सर्व-देव निकतन सर्व-देवावास, पूर्ण-देवत्व-प्रतीक प्रतिपादित स्वत हो जाना है। इस प्रकार ग्रामादिके आधार ही एक ही प्राकृति को लेकर उमसी महान्ता अपने आप मिट्ट हो गयी। इसी प्रकार वास्तु-शिल्प-धर्मो में विशेष कर ममता-द्वण-मूलधार में अन्य नाना पर भी भरे पडे हैं जैसे सितर, अग्नि चरण पाद जथा, कटि स्कन्ध, गिलर, मस्तक, घोषा, गिलर, कलश अण्ड, कोर आदि आदि वे भी इसी ग्रामाद निवेश विराट्-पुरुष-निवेश का पूर्ण समर्पण करते हैं तथा Organic Theory का भी पूर्ण प्रामाण्य उपस्थित करत हैं।

उद्देश्य — मूलाधार में हमने प्रासाद-निवेश के नाना प्रयोजनों एवं प्रयोज्यों पर प्रकाश डाल ही चुके हैं। यहाँ पर इतना ही सूच्य है कि हमारे देश में देवराज्य था स्थापना ही सर्व-भौलिमालायमान उद्देश्य था। जैसे तो वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था में ब्राह्मण लोग बड़े ब्रह्मजानी थे, आथमो में सम्वास ही एक-मान योग ध्यानादि का ही जोड़ था परन्तु जनता-जनार्दन की कैसे उपेक्षा की जा सकती थी? पिछाल जन समाज अज्ञ ही थे, सभी लोग जानी, तरबजानी, ब्रह्मविद् तो नहीं थे। अतएव

अज्ञाना मायनार्थपाय प्रतिमा परिकल्पिता-

जब प्रतिमाओं की पूजा, उन की उपचारात्मक चर्चा अनिवार्य थी तो उनकी प्रतिष्ठा के लिये, उनके राजत्व, आधिराज्यत्व एवं राजोचित विमाल भवनो के समान ऊँची िखरावलिमो से विभूषित, नाना अलङ्कृतिपा एवं निवेतनो से उल्लसित विमानाकार प्रासादो की आवश्यकता अनुभव होने लगी। पुनश्च जिस प्रकार चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था तथा चातुराश्रम्य-व्यवस्था प्रकल्पित हो गयी तो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था भी बनी। चातुर्वर्ण्य से तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष से है। अतः प्रथम एवं अन्तिम इन दोनों धर्मों—धर्म एवं मोक्ष के सोपान के लिये जनता ही नृणा उसकी धार्मिक कतना एवं मोक्षाभिलाषा के बिने प्रतिमा पूजा, प्रासाद प्रतिष्ठा के अतिरिक्त और रोन मा उपाय इग देन में सोचा जा सकता था। जब इष्टि—यज्ञ के प्रति ब्राह्म एवं आभ्यन्तर दो त्रिरोधी आन्दोलन प्रारम्भ हो चुके थे अर्थात् ब्राह्म से तात्पर्य बौद्ध एवं जैन धर्म पुन आभ्यन्तर से तात्पर्य आरण्यको एवं अनिषदो की विचार धारा से है। आरण्यको यज्ञ एक-मान प्रतीक रह गय, अनिषदो ने तो देव वाद, यज्ञ सस्या आदि को चन्द्र-हस्त देकर आत्मा एवं परमात्मा में प्रत्यवसानित कर

दिया। ऐसे सत्रान्ति-युग में महती क्रान्ति की आवश्यकता हुई। ऐसे समय पर भगवान् वेद-व्यास ने ए नया युग प्रारम्भ कर दिया। जो मयानाम वेदों के परम निष्णात विद्वान् उपदेशक थे, जो ब्रह्म-सूत्र व प्रत्यात रचियता थे, उन्होंने जनता के हेतु अष्टादश पुराणों की रचना की। ऐसे समय में भगवान् वेदव्यास की विश्ववीति गणेश जी की सहायता लेनी पड़ी। इन अष्टादश पुराणों के द्वारा इस महादेश में भक्ति की धारा उद्दाम गति से प्रवाहित हो गयी। अतः त्रिवेणीगङ्गा समान प्रवाह-विष्णु त्रि-माहात्म्य की मन्दाकिनी का उद्दाम स्रोत बहने लगा। जहाँ पहले इस देश में—स्वर्गनामो यजयन्—की परम्परा थी वहाँ अब—स्वर्गनामो मन्दिर कारयेत्—की सत्ता इनकी द्रुतगति से विकसित, पुष्पित एवं फलित हो गयी कि सारी की सारी जनता ही नहीं बड़े बड़े राजे महाराजे भी इसमें पूरी तरह शरीक हो गये। उन्हीं की वदानीयता से, उन्हीं की अतुल घनराशि से हमारे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक हजारों मन्दिरों का निर्माण हुआ और नाना स्थापत्य शैलियाँ विकसित हो गईं, नाना शिल्प अन्य लिखे गये। यह कला भी वर्ण-कला न रह कर ललित कला के महान् विनास एवं प्रोत्साह से विकसित हो गई। साथ ही साथ धर्म एवं दर्शन इन दोनों की सहायता से इस पूर-परम्परा को 'इष्टि' से भी बहुत आगे बढ़ा दिया।

प्रासाद विन्यास प्रकार :—प्रासाद की प्रतिमा व आभिराम्य एवं वैभव पर कुछ मर्यादा रिया ही जा चुका है। प्रासाद-प्रतिमा के उपचारों में राजोचित उपचार ही तो शिल्प-ग्रन्थों में निर्दिष्ट किये गये हैं। अमरकोष की दिशा में 'प्रासादो देवभूमिजाम्' से तात्पर्य प्रासाद एवं राजद्वय पर्याय शौचिक तो माना जा सकता है, परन्तु शास्त्रीय दृष्टि भिन्न है। इसका राजोचित एकात्म्य इंगित करना उचित है। जिस प्रकार प्राचीन एवं मध्य-काल में राजभवन समाज एवं राज्य की मुपमा, अभिध्या एवं महत्ता के प्रतीक थे, उसी प्रकार प्रासादों को भी उससे बढ़ कर विन्यास-प्रसार प्रधान किया गया है। मनुस्मृति (दे० ६ ३०३-३१७, ७४-५) में प्रत्यक्ष राजा की देवता व रूप में प्रकल्पित किया गया है। राजा एक मात्र शासक ही नहीं था, सर्वदेवों के गमान पूज्य, आराध्य एवं सम्मान्य था। अतएव राजोपचार प्रासादोपचार भी एक प्रकार व हो गये थे। इसी पृष्ठ-भूमि से प्रासाद-निवेश में नाना विस्तार-प्रसार प्रादुर्भूत हो गये। इन प्रासादों में मण्डप, महामण्डप, अर्धमण्डप, अन्तराल, परिवार, देवालय, विश्राम-मण्डप, सभा-मण्डप तथा अन्य नाना मण्डप उदय होने लगे। इस प्रकार ये प्रासाद-पाँठ प्रासाद-नगर के रूप में परिणत हो गये।

मण्डप-निवेश — समरागण-मूत्रधार की उपमा में प्रासाद का पीठ या जगती प्रासाद-राज का सिंहासन है। प्रासाद सत्ता-शक्ति-सम्बन्ध है। मन्त्र-मूह के अतिरिक्त अन्य निवेश जैसे अन्तराग्न प्रदक्षिणा पथ मण्डप, द्वार-मण्डप, महामण्डप आदि सब राज निवेशादिन बहिर्गतादि-गम प्राप्ति हैं। यह द्वार एवं समीक्षा। दूसरी समीक्षा में मण्डप एक पृथक् एवं पावन वातावरण को प्रस्तुत करने के लिये दर्शनार्थी स्वतन्त्र हो प्रासाद-प्रतिमा की ओर एकाग्र चित्त हो जाता है तथा भक्ति भावना से अपने आप मोक्त-प्रोक्त हो जाता है।

मेरी दृष्टि में मण्डप-निवेश-परम्परा प्रासाद-निवेश से भी प्राचीन है। वैदिक मन्त्र प्राचीनतम मण्डप निवेश का अग्रज है एक आविर्भाव है। महाभारत के राज म सभा ही वास्तु-विन्यास की मूल-य वास्तु-वृत्तियाँ थी। सभा एक मण्डप में विशेष अन्तर नहीं था। मण्डपो का आकार सम ही था। छतों में कुछ अन्तर था। मण्डपो में लची हुई छतें (Pent) विन्यस्त होती थी, सभाओं में शिखराभा (pinnacle) प्रदर्श्य थी। समरागण-मूत्रधार का प्रवचन पढ़िये तो ये तथ्य अपने आप पुष्ट हो जाते हैं—दे० अनुवाद।

मण्डप विन्यास की सब प्रमुख विशेषता स्तम्भ-निवेश एवं स्तम्भों की नाना चित्रालङ्कृतियाँ विशेष विभाज्य हैं। नाना आकार, नाना विच्छिन्नता, नाना प्रतीक ही मण्डप-स्तम्भों का वैशिष्ट्य है। दीर्घरा-नोरण मज्जतान, चण्डा पद्म-पत्रा आदि नाना वास्तु-गल्प-चित्रण इन मण्डपों की विनयता मानी गयी है।

समरागण-मूत्रधार में मण्डपों के दो वर्ग मान गये हैं—संवृत एवं विवृत। संवृत से तात्पर्य प्रासाद संवृत attached to the sthane से है। विवृत से तात्पर्य Detached पृथक् निवेश्य है। उत्तराग्न के प्रासादों (मंदिरों) में संवृत मण्डप ही विदित रूप से पाये जाते हैं। दक्षिण भारत का विमान-प्रासादों में संवृत मण्डपों के अतिरिक्त अगणित विवृत मण्डप उदय हो गये हैं। अंत-मण्डप, सहस्र मण्डप, विद्याम-मण्डप, सभा-मण्डप आदि आदि का ऊपर कुछ संवृत किया जा चुका है। आगे चल कर धार्मिक कृत्यों का अतिरिक्त मौक्तिक उत्साह का भी अपने आप प्रासाद पीठों (Temple sites) पर उत्ससित होना स्वाभाविक ही था। अंतर्गम्य मण्डप, रंग-मण्डप या नाट्य मण्डप, संगीत मण्डप, धृत-मण्डप आदि भी उत्पन्न हो गये।

जहाँ तक मण्डपों की पदवी की बात है वह यहाँ प्रस्तोत नहीं। वास्तु विन्यास-पदवी का खण्ड में यह सब दृष्टव्य है।

अन्त में यह सूचा है कि मण्डपो की ऊचाई प्रामाद की ऊचाई में अधिक नहीं जाना चाहिये । हमने अपने ग्रन्थों में वास्तु-शास्त्रीय सिद्धान्तों पर इन विषयों की जो व्याख्या एवं समीक्षा की है वह बने द्रष्टव्य है । अब आइये जाती-निवेदों पर ।

जगती-निवेश—यह तो जगती का अर्थ पीठ है, जो प्रासादाग्रा में विद्यमान था, परन्तु जगती समरागण-सूत्रधार में एक विशिष्ट वास्तु-स्थान रखती है । जगती नगरागमलकार के रूप में परिकल्पित की गयी है । किसी भी पुराने जीर्ण-शीर्ण निवास की ओर मुड़िये, वहाँ जगती बड़ी ऊँची, बड़ी चौड़ी दिखाई देगी । जगती पीठिका ही नहीं वह इसादो में एक विशिष्ट रचना है । प्रामाद एवं जगती के प्रतीरोपोम्य में प्रामाद को लिंग और जगती को पीठ माना गया है ।

‘जगती’ पद की जो दो व्याख्याओं का ऊपर सजेत किया गया है उन पर विशेष विवरण से पूर्व समरागण-सूत्रधार के प्रवचन में द्रष्टव्य है—दे० अनुवाद । उत्तर भारत में जिससी भी ग्राम (विशेषकर यू० पी०, मध्य भारत) में जाये वहाँ पर कुबे की ऊँची पीठिका को ‘जगत’ के नाम से सम्बोधित करते हैं । इसमें यह ‘जगत’ जगती का अप्रमत्त सत्य है । अतः जगती पीठिका ही है, परन्तु वास्तु-शिल्प-शास्त्र एक-मान याग्निक कला-शास्त्र नहीं है, यह दर्शन-शास्त्र भी है । उपर्युक्त उद्धारण में जो दार्शनिक दृष्टि का पूर्ण संकेत है उसने जगती को स्वर्ग एवं अपवर्ग या साधन एवं माधन आगार एवं आवेष्ट प्रतिपादित कर दिया है ।

जगती निवेश में नागर-वास्तु विद्या एवं वास्तु-कला का पूर्ण प्रतिबिम्ब प्रतीय होता है । जगती निवेश में, नागा-विन्यास अभिन्न भग है । चौड़ी, बड़ी, उम्मी, ऊँची जगती पर चारों काना, चारों प्रमुख दिशाओं एवं विदिताओं पर शाला-न्यास अनिवार्य है । इन शालाओं की मज्ञा यज्ञ अवसर अवतारणीय है —

कर्गदिमया, मद्रजा मध्यजा तथा अमोत्या एवं गर्भ-सगवा तथा पादर्वजा । इन जगतिओं के नाना आकार भी प्रतिपादित हैं—चतुर्धाकार, प्रायताकार, चतुर्लोककार, पञ्चदि, आदि ।

जगतिओं की नाना मज्ञाये हैं । आकारानुसार इन जगतिओं की संख्या बड़ी लम्बी है जो अनुवाद में द्रष्टव्य है ।

विमान-निवेश—अभी तक हम प्रासाद-निवेश में नागर-वास्तु-विद्या के अनुसृत अध्ययन करते रहे हैं । अब हम विमान-निवेश विमान-वास्तु पर भी अध्ययन आवश्यक है । पिछले स्तम्भों में प्रासाद एवं विमान के अनेक अनेक वैशिष्ट्य की ओर कुछ संकेत करने आये हैं, परन्तु मेरी दृष्टि में द्राविडी कला नागरी

कला से भी प्रति प्राचीन, प्रबुद्ध एवं प्रसूत है। धार्यावनं यथा नाम धार्या
 की सम्भ्यता से ही प्रभावित रही है। धार्य शाम्य-जीवी थे। धाधुनिक विद्वानों
 ने धार्या की सम्भ्यता के इतिहास में धार्या को पशुधन-व्यवसायी जाति
 (pastoral race) में परिगणित किया है। वैदिक सम्भ्यता भी इस बात
 का उदाहरण है कि हमारे पूर्वज ऋषि, महर्षि आचार्य आदि सभी गौवों के प्रति
 ही उनकी विशेष आस्था थी। जहां तक घनायों की बात है वे महान् तथा
 वे। नागों की कला—विशेष कर पापाण-कला विश्व-विश्रुत है। भारगिव
 नाग बाकाटक तथा वे समवालीन थे और यह बड़ा मौर्य तथा से भी प्राचीन
 था। हा, यह अवश्य सगत है कि द्राविड-कला-दास्य के निदर्शन पूर्व-मध्य-काल
 से लेकर उत्तर-मध्य-काल तक के ही प्राप्त होने हैं, परन्तु कला की समीक्षा
 में आदि स्रोतों की खोज भी परमावश्यक है। गुप्तकालीन मन्दिरों से ही नागर
 कला में प्रासाद-स्थापत्य का शीर्षण माना जा सकता है। परन्तु प्रश्न यह
 है कि द्राविडी तक्षको, स्वपतियों एवं कलाकारों के सहयोग से ही महाना
 प्रासाद-स्थापत्य-शैलियों का विकास एवं प्रसार सम्भव हो सया। अस्तु,
 विवादास्पद विषय में न जाकर अब हम विमान-निवेश तथा विमान-वास्तु पर
 अपने को एकाग्र करते हैं। समरागण-सूत्रधार का सार्वक प्रमाण पहले ही प्रति-
 पादित हो चुका है। प्रासादों का उत्थान विमान पर ही आधारित था यह एक
 बड़ी गुत्थी है जो धाधुनिक अनुसन्धान पद्धति से इसकी पूरी धानवीन आवश्यक
 है, जिससे यह सिद्ध किया जाये कि नागर-कला से द्राविडी क्या पूर्व-वर्ती एवं
 अधिक प्राचीन एवं प्राचीनतम है कि नहीं? एवं सकेत और भी आवश्यक है कि
 शिल्प-ग्रन्थों की दो परम्परायें हैं—एक उत्तरापणीय, दूसरी दक्षिणापणीय।
 दक्षिणापणीय ग्रन्थ शिल्प-शास्त्र के नाम से पुकारे जाते हैं, उत्तरापणीय के वास्तु-
 शास्त्र के नाम से। अतः यह अतदिग्ध है कि 'वास्तु' से सात्पर्य भवन वास्तु
 से है, तथा 'शिल्प' से सात्पर्य मूर्ति-वास्तु से है। अतः द्राविडी-कला की
 प्रकृति-विच्छिन्नि ही तो दूसरी विशेषता है। अतएव यह विशेषता नाग-
 तक्षकों का प्रति प्राचीनतम कौशल है। बहुसंख्यक दक्षिण भारत के विमान-
 मन्दिरों को वास्तु-कला को तक्षक-कौशल (sculptor's art) के नाम से
 उपरलोक्ति किया गया है।

दक्षिणी वास्तु-विद्या के मूर्धन्य ग्रन्थ मयमतम्, मानसारम्, शिल्परत्नम्,
 काश्मिर-शिल्पम्, तन्त्र-समुच्चयः, ईशानशिवदेवगुरुपद्धति आदि भी इसी तथ्य

का पोषण करते हैं। अस्तु, इस उपोद्घात के अनन्तर अब हम सूक्ष्म विवरणों से ही इस स्तम्भ को समाप्त करते हैं।

‘विमान’ पद के सम्बन्ध में थोड़ा सा विद्वानों में वैमन्य भी है। विमान प्रासादाग है—यह धारणा भ्रान्त है। विमान एवं प्रासाद पर्याय मान जान चाहिये। जिस प्रकार प्रासाद मन्दिर (गर्भ-गृह) का पूण क्लेवर है, उसी प्रकार विमान भी गर्भ गृह का पूर्ण क्लेवर है। डा० आनन्द कुमार स्वामी भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। डा० कैमरिश ने भी अपने ‘हिन्दू-टैम्पल’ में भी इस मत का पोषण बड़ी गहनता से किया है। ई० गु० प० जो दक्षिणात्य वास्तु-विद्या का अधिकृत ग्रन्थ है, उसने भी अपने इस निम्न प्रवचन से पूरा का पूरा इस व्याख्या को सार्थक कर दिया है —

“नानामानविधानत्वात् विमान शास्त्रतः कृतम्”

जहाँ प्रासाद का जन्म एवं विकास वैदिक ‘चिति’ सदनम् साद से हुआ है, वहाँ विमान इस प्रकार से शूल-सूत्रों के आदिम स्रोत विशेषकर ज्यामितीय वाङ्मय परम्परा से ही यह विकास एवं प्रोत्थान सपन्न हुआ है। डा० आचार्य ने ‘मानसार’ को गिन्प-ग्रन्थों का आदिम स्रोत माना है। मैंने इसे नहीं माना है, परन्तु अपनी समीक्षा एवं व्याख्या में इन ग्रन्थों का मौलिकालम्बमान श्रेय ‘मान’ से है। एतएव ‘मान’ (measurement) तत्कालीन युग की वास्तु-कला की सर्व-प्रमुख विशेषता थी। पुन विमान शब्द ‘माया’ शब्द पर ही आधारित है। ‘मेय’ एवं ‘मान’ वास्तु की आधार-शिला है। समरागण-सूत्रधार का निम्न प्रवचन पढ़ें —

‘मेय तदपि कथ्यते’

ग्रन्थ प्रवचन भी पढ़ें —

‘मान धाम्नेस्तु सुसम्पूर्णं जगत्सम्पूर्णता भवेत्’

अस्तु, इस उपोद्घात के अनन्तर अब हम विमान-निवेश की ओर घाते हैं—विमान-वास्तु की सर्व-प्रमुख विशेषता गोपुर-निवेश एवं प्राकार निवेश है। प्रस्थान मन्दिर-मीठों का दर्शन करें। पढ़ने आपको गोपुर-द्वार तथा प्राकार ही प्राप्त होंगे। उत्तरापथ के प्रासाद-मीठों पर यह रचना न के बराबर है। दक्षिण के ये सब मन्दिर-मीठ मन्दिर-नगर के रूप में विभाव्य हैं।

अन विमान-वास्तु के सर्व-प्रमुख निवेश—प्राकार, गोपुर, परिवार, मण्डप विशेष उल्लेखनीय हैं। वहाँ तब दाम्नीय निवेशन की बात है—इस

दृष्टि से 'वास्तु-शिल्प पदावली' मण्ड अ द्रष्टव्य है। यहाँ पर हमें यही गभीर्य है कि प्रासाद एवं विमान का घना ७ बना २ वैशिष्ट्य है।

प्रासादों की सब प्रमुख विशेषता है—गिम्बर गिम्बरो १ नाता वर्ग हैं, जैसे मण्डव गिम्बर मञ्जरी गिम्बर, लता-गिम्बर आदि। ऊपर पहुँचे भी कुछ सात किया ही जा चुका है। पुनश्च गिम्बरो का मूर्धन्य वास्तु 'ग्रामलव' है, वही नागर प्रासादों की सर्व प्रमुख विशेषता मानी गई है। अथवा जहाँ तक विमान मन्दिरों की विशेषता का प्रश्न है वे भीमिन प्रासादों के नाम से विद्युत है। भूमिका (storeys) ही विमान-प्रासादों की सर्व प्रमुख विशेषता है। समग्रगण मूत्रधार म द्राविड प्रासादों पर जो दो अध्याय हैं, उनमें इन द्राविड-प्रासादों अर्थात् विमानों को एर-भूमि से द्वादश-भूमि प्रासादों के रूप में वर्णित किया गया है। पुनश्च इनकी दूरी विशेषता पीठ है, जिनकी सहायें पाँच हैं—वे तथैव (बा० ११० पक्षवली) में द्रष्टव्य हैं। पुनः उनके तलचन्द्रों की भी कुछ विशेषताएँ हैं। इस मंत्र के उपरान्त द्राविड-विमानों की सर्व-प्रमुख विशेषता यस्तु मूर्धन्य-अलङ्करण स्तूपिका है—ये ही दो वास्तु-तत्त्व ग्रामलव एवं स्तूपिका दोनों अर्थात् प्रासाद एवं विमान को अपनी २ शैली पर आसीन कर देने हैं। जिस प्रकार ग्रामलव अध्यात्म-निष्पन्द-सार है उसी प्रकार विराट्-पुरुष (Body Corporate) के बहुर-अ की शिक्षा को 'स्तूपिका' के नाम से बोद्धव्य है। दार्शनिक तत्त्व दोनों में समान हैं।

प्रासाद-प्रतिष्ठा एवं मूर्ति-स्थापना —वैसे तो व्यावहारिक दृष्टि से प्रतिष्ठा एवं प्रकार से यज्ञीय कर्म है, परन्तु वास्तव में यह प्रतिष्ठा प्रासाद कला का मूर्धन्य कृत्य है। आजकल के लोग वास्तु-कला को कर्म-कला या यान्त्रिक-कला के नाम से संज्ञित करते हैं, परन्तु हमारी परम्परा में जिस प्रकार—पट्टो वेद पट्ट दर्शनानि—तथैव हम ने अपने ग्रन्थ में 'पट्ट कला की नवीन व्याख्या एवं समीक्षा की है—ये ६ कलाएँ संलित कलाएँ हैं। जैसे सर्गात, जैसे नृत्य, जैसे काव्य या चित्र या शिल्प, उसी प्रकार वास्तु भी संलित कला है। जब संगीत में नाद ब्रह्म की वलपना है, जिस प्रकार काव्य में रस ब्रह्म की वलपना है, उसी प्रकार वास्तु में भी वास्तु-ब्रह्म की वलपना की गई है। अतः वास्तु-कला एवं शिल्प कला की जो मूर्धन्य-कृति है वह हिन्दू प्रासाद ही है। प्रासाद का आध्यात्मिक एवं दार्शनिक रूप पूर्व-प्रतिपादित हो ही चुका है। अतः प्रासाद-प्रतिष्ठा के लिये यह वास्तु-कला भी एक प्रकार से महान् यज्ञीय कर्म है।

स्थपति एव स्थापक—कर्तृ-कारक-व्यवस्था.—प्रासाद-प्रतिष्ठा में स्थपति स्थापक विवचन आवश्यक है। स्थपति की योग्यता एव स्थपतिया की जगहों कोटि पर हम अपने भवन-निवेश में वाणी प्रतिपादन कर ही दिया है। यहाँ पर यज्ञ-मस्थानुषा से स्थपति-स्थापक के साथ वर्तनी अर्थात् स्थपति एव कारक अर्थात् यजमान् अर्थात् प्रामाद-कारक—इस विषय पर कुछ समीक्षा अनिवार्य है। आज क भारत को देखें तो यह स्थापत्य-कला निम्न वर्ग में ही सब्य है। उत्तर भारत में स्थपति-परिवार एक प्रकार से नष्ट-प्राय है। हा दक्षिण भारत में अब भी शिल्प-बृन्द पाये जाते हैं। शिल्प-ग्रन्थों की हम्न-लिखित प्रतिया भी उनके पास अब भी विद्यमान हैं। परन्तु रहस्य क्या है कि इस देश में वह प्राचीन वास्तु-कला क्यों नष्ट-प्राय दिखाई पड़ रही है? सम्भवतः आदि स्थपति विग्वर्मा की जो स्थापना था तो क्या उसी का यह फल है। यम्पु, इस चानन मन जाकर अब हम स्थापक की ओर मुड़ते हैं। श्रौत-कर्म के विज्ञो में अविहित नहीं कि यज्ञ में आचार्य के बिना यज्ञ का सम्पादन असम्भव है। प्रासाद-रम भा यज्ञ-मस्था के समान है। यज्ञ कराने वाला यजमान् कहना था, यज्ञ-कर्ता पुरोहित था, यज्ञ-कर्म का निर्देशक आचार्य होता था। तदनुकूल प्रासाद-कर्म में त्रिजिन (Trinity) की भी अनिवार्य परम्परा बन गयी थी। वर्तनी से तात्पर्य स्थपति में है, कारक में तात्पर्य प्रामाद-कारक यजमान से है। स्थापक से तात्पर्य प्रासाद-निर्माण का अध्यक्ष आचार्य होता था वह पद पद पर प्रासाद-निर्माण में जाना यशोय उपचारा एव धार्मिक तथा दार्शनिक कृत्यों से इस निर्माण को धर्म दक्षन में अनुप्राणित करता रहता था। वास्तु पुरण-विकल्पन, वास्तोष्पति-आवाहन, वास्तु-वर्ग वास्तु दक्ष-प्रतिष्ठा हस्त-कर्मण, भक्तुरारोपण, गर्भाधान शिला-न्यास प्रतिष्ठापन-मस्फण, मध्य-मध्ये पूर्ण संहार, कलन-न्यास, मूर्ति-न्यास, प्रासाद-प्रतिष्ठा आदि आदि ये सब इसी उपर्युक्त तथ्य के पोषक हैं।

अब आइये जिस मन्दिर का कौन कर्ता हो सकता है और कौन कारक हो सकता है। समरागण-भूतवार से जो नाना-वर्ग प्रामाद का स्तवन निमित्त एव शैलिया ध्याय्यात है उन में विशेष प्रामादों की महिमा से कर्तृ-कारक-व्यवस्था के पूर्ण महत् प्राप्त होते हैं। यह सब अनुवाद-जग में पठनीय है।

हमारे शिल्प-ग्रन्थों में स्थपति की ब्रह्मा के रूप में, कारक-यजमान की विष्णु के रूप में तथा स्थापक-आचार्य को रुद्र (शिव) के रूप में विचारित दिया गया है।

अथच इन्हीं तीनों की निष्ठा से प्रामाद का प्रारम्भ एव अवनान, न्यास ए प्रतिष्ठा, प्रामाद एवं प्रतिमा का मयोग माय ए निष्ठि नय हो जाता है।

आकार-भूषा प्रतीक—मूर्ति-न्यास—प्रासाद का आगर पुराणार है। पीढ़े के अन्दरपो से स्व निष्ठ है—प्रासाद पुरुष मन्त्र पूजन मन्त्रितम। अन्तः

जिस प्रकार पुरुष ने आचार में नाना अवयवों जैसे पाद, चरण, धृति, जानु, जघा, वटि, जठर, बाहु प्रदाह, स्कन्ध, शीवा, भस्तक, मूर्धा, शेष, वपाल, ब्रह्मरन्ध्र, शिखा, स्तूपी, आदि का प्रत्यक्ष दर्शन प्रत्यक्षों एवं उपागों में प्राप्य है, तथैव प्रासाद अर्थात् प्रासाद-मुख्य है—विराट-पुरुष है उसी प्रकार प्रासाद अर्थात् मन्दिर भी पुरुषागों से ही विनिर्भय है। आगे व स्तम्भों में नाना अंगों की कल्पना हो आवेगी।

अब आइये भूषा की ओर। प्रासाद-शैलियों में नागर शैली के भी अनेक अवान्तर विकास दिख्यते हैं। प्रासाद-शैलियों में शिखर-विन्यास ही परम घटक है। नागर शैली में जो नाना अवान्तर भेद प्रत्यक्षित हुये हैं उन में मण्डक-शिखर, तला-भृग, मञ्जरी-शिखर ही विशेष उल्लेख्य हैं। इन्हीं शिखरों की भूषा ने प्रासाद-भूषा को भारतीय स्थापत्य का मुकुट-भण्ड बना दिया है। अतः शिखर ही प्रासाद-भूषा है। जहां तक विमान-भूषा की बात है वह कुछ विशेष सौन्दर्य है। अधिष्ठान एवं उपवीथ की नाना विच्छिन्नितियां, स्तम्भ की नाना भूषाएँ आकृतियां तथा अलकृतियां, द्वार एवं द्वार-दालायें, सोपान, तोरण, भित्तियां वेदिकायें, कूट, शालाएँ पञ्जर, जाह्न, उत्तर, शिखर, स्तूपिका विमान-शिखर आदि आदि ये सब विमान-भूषाएँ हैं।

जहां तक प्रतीकों की बात है वे उत्तरापचीय मन्दिरों में वे प्रतीक-लाक्षण विशेष दर्शनीय हैं। खजुराहो भुवनेश्वर, कोनार्क, पुरी, उदयपुर (एकलिंग), ग्वालियर तथा अन्य प्रासाद-पीठों की देखें, जहां पर नाना-वर्गीय प्रतीक-मूर्तियों के सख्यातीत रूप प्राप्त होते हैं। इस मूर्ति-स्थापत्य (Iconographical Sculpture) को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं —

- (१) प्रासाद-जमेवर पर उत्कीर्ण मूर्तियां
- (२) प्रासाद-जगती पर निविष्ट मूर्तियां
- (३) प्रासाद-मण्डप पर उत्कीर्ण मूर्तियां

प्रथम वर्ग में नाना देवयोनियां—यक्ष, विद्याधर, विष्णु, अम्बरायें तथा परिवार-देव-देविता एवं मिथुन विराजमान हैं। जगती पर जो शार्ङ्ग, शक्ति, वृषभ, सिंह, आदि बृहदाकार मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं—वे भी प्रतीक-लाक्षण हैं। अब आइये मण्डपों की अभिरक्षा की ओर। मण्डप एक प्रकार से प्रासाद-गर्भ में देव-दर्शनार्थ के लिये एक प्रकार देव-भावना, पूत-भावना, भक्ति-अस्या जागृत करने के लिये तदनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिये प्रासाद-गर्भ में जाने के लिये महामण्डप, अर्धमण्डप, अन्तराल इन तीनों की परिवार के ही देव साक्षात्कार करने की व्यवस्था है—वहाँ पर जो मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं वे भी इसी वातावरण एवं दिव्य भाव की उत्पत्ति करने के लिये उत्कीर्ण की गयी हैं।

प्रासाद-कला-इतिहास

A new light on
Temple-architecture
Brahmana, Bauddha & Jaina

उपेक्षा—इन उपेक्षा में समीक्षा का विषय यह है कि कला का विकास सर्वथा धर्माश्रय अथवा राजाश्रय पर ही आश्रित है—यह तथ्य वास्तव में सब प्रकार से सत्य है परन्तु जो धर्म के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है उस में योड़ी सी यहा विशेष विवेचना की आवश्यकता है ।

आधुनिक कला-विशारदों ने तथा कला पर निष्पान लेखकों ने जो लगभग नी वर्ग में लेखनी चलाई है, उनकी धारणाओं में मेरी दृष्टि में कुछ मौलिक भ्रांति अवश्य है । कला को विद्वानों ने देव, जाति, सम्पत्ता, जीवन, आचार, विचार का सर्व-प्रमुख प्रतीक माना है । इन मूलन पर नाना जातियों का एव नाना सम्पत्ताओं का उदय हुआ । अतएव इन सभी जातियों की कलायें तथा अन्य धारयें अपनी अपनी दृष्टियों से विकसित एवं वृद्धिगत हुई । विद्वानों ने भारत की सम्पत्ता को ऐतिहासिक दृष्टि से एक ही माना है । सम्पत्तानुरूप ही तो नाना विकास मूल पर ही आश्रित होते हैं तो क्या ब्राह्मण-धर्म, बौद्ध-धर्म तथा जैन-धर्म भारत की सम्पत्ता के अनुकूल अथवा मूलाश्रय पर नहीं विकसित हुए । तो फिर भारतीय कला के इतिहास में जो विशेषकर प्राणाद-स्थापत्य अर्थात् धार्मिक या पूजा बान्धु को तीन प्रधान वर्गों में विभाजित किया गया है, बहुगुण रूप से तो ठीक ही है । आधुनिक विद्वानों ने हिन्दू-प्राणाद (Hindu Temple) के जन्म के सम्बन्ध में जो नाना आकृत निकाले हैं, वे सर्वथा भ्रान्त तो हैं ही । हमने मूलाधारों (देखिये प्रथम पटल) तथा शास्त्रीय मिडानों (देखिये द्वितीय पटल) में इन आकृतों का पूर्ण रूप निराकरण कर ही दिया है । यहा प्रकृत में जब हम इस तृतीय पटल में कला के स्तर पर आते हैं तो हमारे सामने यह समस्या उपस्थित होती है कि मूलाधारों (वैदिक, पौराणिक तथा लोकधार्मिक) एवं शास्त्रीय मिडानों के कोड में क्या हम तथा-कथित बौद्ध-बान्धु और जैन-बान्धु को इस मूल्य में न सम्मिलित करें ?

ऊपर की समीक्षा में यह अनगति करने आप उठ सड़ी होगी, यदि हम भारत की सम्पत्ता के अनुरूप इन प्राणाद-बान्धु की समीक्षा न करें । बहुत से विद्वानों ने प्राणाद के जन्म और विकास के जो अनेक सिद्धान्त (Theories) स्थापित की हैं, बहा अब कई विद्वानों ने (देखिये P. K. Acharay's Manasara Publications and Hindu Temple—Dr. Stella Kramrish) हिन्दू प्राणाद के जन्म एवं विकास में वैदिक चिति

को ही जननी, व्यवस्थापक तथा प्रतिष्ठापक माना है तो फिर ई० पू० लगभग दो हजार वर्ष पुरानी श्रृष्टता को, गुप्त-कालीन या पालुक्य-कालीन या पल्लव-कालीन प्रासाद-विवास एव प्रोत्सास में उसका ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार से हम पूर्ण रूप से मूल्यांकन कर सकेंगे ।

अतएव इस अभाव को दूर करने के लिये हमें पाठको और विद्वानों के सामने यह विचार प्रस्तुत करना है कि वैदिक चिति भी वैदिक-कालीन पूजा तथा आराधना का प्रमुख अंग यज्ञ-संस्था थी । इस यज्ञ-संस्था का जब महान् प्रसार विशेषकर समृद्ध परिवारों, राजन्धों, राजकुलों, श्रेष्ठि-कुलों में तो फैल गया था, एक प्रकार से साधारण जनता के लिये यह संस्था विशेष सुकर नहीं थी । अतः अपने आप यज्ञ-संस्था के प्रति जनता में अप्रसन्नता तथा अपने आप अपेक्षा फैल गई । इसी प्रगति में बौद्ध एवं जैन—इन दो धर्मों का अनायास जन्म हो गया । सभी लोगों का ऐकमत्य है कि बौद्ध धर्म एक-मात्र राजाश्रित नहीं था । वह महात्मा बुद्ध के समय अनाश्रित था । अतएव अनाश्रित ने ही इस धर्म को ई० पू० पाचवीं शतक से तृतीय शतक तक इस देश में बड़ा योगदान दिया । यह धर्म दुर्भाग्यवश एक-मात्र भौतिक नहीं था । यह एक-मात्र सन्नान्ति-युगीन था । अतएव अपने आप बौद्ध-धर्म में महान् परिवर्तन आ गया जिसकी हम महायान के नाम से पुकारते हैं । इस महायान में पौराणिक पूजा परम्परा तथा भवतारवाद, तीर्थ-यात्रा, देव-पूजा सभी घटक जो पुराणों की देन थी, वह भी इसमें सम्मिलित हो गये । अतः यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना है कि जब याग-संस्था के प्रति सामान्य जनता की विमुखता हो गई तो क्या ब्राह्मण, राजन्य भी कहीं चुप बैठ सके, उन्होंने भी ब्राह्म-पूजा के प्रति तिलाजलि देकर आत्मक-ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की ओर पूर्ण रूप से झुक गये । राजन्य जनक का औपनिषदिक तत्त्व-ज्ञान विश्वविश्रुत है । जो ब्राह्मण, ऋषि और महापि वैदिक धर्म-काण्ड पर भी आस्था रखते थे, उन्होंने भी जो ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान की नई धारा उपनिषदों में बहा दी । यह धारा तो भागीरथी यज्ञों के समान नहीं थी जो पूरे समाज को न आप्लावित कर सकी, न प्रक्षालित कर सकी । अतः ऐसे समय में एक महान् क्रान्तिकारी महात्मा भगवान् वेदव्यास की आवश्यकता थी जिन्होंने विशाल-जन-समाज की प्रेरणा को देखकर, हृदयकम्प कर इस अत्यन्त सूक्ष्म, कठोर, कठिन, अतिसीमित धारा को अर्थात् आत्म ज्ञान, ब्रह्म-ज्ञान, को महापारा—देवपूजा, तीर्थ-यात्रा में बहा दिया । अष्टादश पुराणों की रचना तथा इष्टि के बाद पूर्ण-धर्म के स्थापन का श्रेय भगवान् वेद-व्यास को ही है ।

अतएव महायान के विकास में इन पुराणों का भी प्रभाव था तो फिर महायान धर्म की क्रीडा में प्रोत्सहित स्थापत्य-कला को हम क्या प्रासाद-कला अर्थात् पूजा वास्तु के रूप में नहीं मूल्यांकन कर सकते ? जहाँ ब्राह्मण धर्म में नाना उपासना सम्प्रदाय—ब्राह्म, वैष्णव, शैव शाक्त और गणपत्य विकसित हुये तो क्या भारतीय मौलिक उन्मेष में अन्य नई २ घागाएँ नहीं वर्गीकृत नहीं की जा सकती हैं ? अगर इस मौलिक उन्मेष में यह निष्पत्ति प्रतिपादन करते हैं कि भारतीय कला विशेषकर प्रासाद-कला का जो प्राचीनतम बौद्ध-वास्तु के महान् निदर्शन प्राप्त होते हैं वे भी पूजा-वास्तु या प्रासाद-वास्तु के ही विकास हैं ।

अब एक समीक्षा और रह गई कि यह महायान-पूजा वास्तु के निदर्शन जैसे साची, बारहुत आदि महापीठ प्रख्यात हैं तो उनसे पहले तीन स पूजा वास्तु के निदर्शन हम प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने अपने उपोद्घात में हिन्दू प्रासाद की जननी वैदिक चिति को माना है तो यह श्रवण कि किस प्रकार से सम्बद्ध की जा सकती है। बहुत से, लगभग ई० पू० २००० वर्ष पुराने, जो खनन और अन्वेषण हुये हैं उनमें भी पूजा-वास्तु-निदर्शन के अभाव नहीं हैं। लिङ्ग पूजा नाग पूजा के प्रचुर प्रमाण प्राप्त होते हैं। पुन यह सारा पूजा-वास्तु एक मात्र पाषाणीय निदर्शनों में ही हम गतार्थ नहीं कर सकते। हाँ समरागण सूत्रधार में प्रासादों की नाना विधाएँ हैं जैसे पट्टिग, दाहज, लयन आदि आदि। पट्टिग में तात्पय वस्त्र निर्मित दाहज से तात्पय काष्ठमय, लयन रु १। पय रु २। मय अथवा गृहाधर। अतः जहाँ तक शास्त्रीय सिद्धान्तों अर्थात् वास्तु शास्त्रीय मिल्प शास्त्रीय अथवा में प्रतिपादित इन सिद्धान्तों की जो समीक्षा है उसमें यह तथा-कथित ब्राह्मण मन्दिरों का प्रासाद-वास्तु से बौद्ध विहार, चैत्य, स्तूप जैन प्रतीक एवं प्रासाद भा कला का दृष्टि से पृथक् नहीं किये जा सकते।

बान यह है कि वरेण्य पुरातत्व विदों जैसे ब्रिज फगुसन आदि आदि ने भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला के जो अन्वेषण अनुसंधान तथा गवेषणात्मक विज्ञप्तिया प्रस्तुत की हैं वे सर्वथा उनके दृष्टि कोण में ठीक ही हैं क्योंकि यह ई० पू० तथा इसवीयात्तर त्रिनन भी निर्मित स्मारक तथा खनित उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं उनकी ऐतिहासिक दृष्टि में मरति भ्रान्त नहीं है, परन्तु कला-समीक्षा की दृष्टि में इन सब स्मारकों और उपलब्धियाँ का एक सम-व्यात्मक (Synthetic) अध्ययन आवश्यक है। दुर्भाग्य का विस्तार है कि रामरान तथा प्रमनकुमार आचार्य के पहले किसी भी विद्वान् ने वास्तु शास्त्र अथवा मिल्प शास्त्र का निदान की न तो पडा और न समझा। हमारे देश की मूर्धन्य के राज आचार विचार रत्न-सहन, भोजन-भोजन पर जब धर्म शास्त्रों में, नीति-शास्त्रों में पूण, प्रण्ड एवं

प्रचुर प्रतिपादित किया गया है तो वक्ता की निर्मिति और स्थापत्य के सिद्धान्तों को क्या बिना प्रतिपादन यह विलास, प्रोत्साह एव महान् प्रकर्ष कैसे सम्भव था? अतः अब भारत-भारती के लिये इस अनुसन्धान की महती अपेक्षा है।

हम पहले ही ऊपर सकेत कर चुके हैं कि यह प्रासाद अर्थात् हिन्दू-मन्दिर की जन्मदात्री वैदिक चिति है तो बौद्ध विहार, चैत्य, स्तूप, सधाराम इन निवेशों के मूलाधार क्या हैं? स्तूप या चैत्य या विहार ये सब शाखाएँ एव मण्डप के निवेश पर आधारित हैं। शाखाएँ और मण्डप वैदिक याग-संस्था में प्रवर्तित वैदिक दृष्टि एवं चिन्तना अर्थात् वेदिया—ये सब इनकी मूलजा थी और ये सब इन्हीं की अनुजा हैं। दत्तपथ द्वात्रिंश में स्तूपाकृति वास्तु-निर्मितियों के बहुत सकेत मिलते हैं। चैत्य यथानाम चिति से ही निष्पन्न है। अतः यह समस्त तथाकथित बौद्ध वास्तु सब वैदिक वेदियों एक सदस्य पर आधारित था महा। पर इस उपोदघात में यह एक मात्र अनुसन्धान के लिये विषय की विवक्षा की गई है। अब हम स्थानाभाव के कारण महा पर विशेष विवरण प्रस्तुत नहीं करना चाहते। इस ग्रन्थ में हमारा एक मात्र उद्देश्य है कि हम बौद्ध विहारों, चैत्यों, और स्तूपों को भी हम प्रासाद निवेश में अवश्य गतार्थ करना चाहेंगे जिससे भारतीय स्थापत्य की एवात्मकता और भाग्यश्री गंगा के समान सनातनी धारा में हम स्नान करते हुये अपने को धन्य मानेंगे।

प्रासाद-वास्तु की ऐतिहासिक समीक्षा—तालिका

इस उपोद्घात के अनुरूप भारतीय प्रासाद-स्थापत्य को हम निम्न स्तम्भों में विभाजित करना चाहते हैं —

१. पूर्व-वैदिक-कालीन—सिन्धु-घाटी-सभ्यता-कालीन
२. वैदिक-कालीन
३. उत्तर-वैदिक-कालीन
४. पूर्व-मौर्य-कालीन (४०० ई० पू०)
५. उत्तर-मौर्य-कालीन—ग्रसोक-कालीन
६. शुंग-कालीन तथा शुंग-कालीन (१८५-१५० ई० पू०)
७. समन-प्रासाद—हीनयान-बौद्ध-प्रासाद (२०० ई० पू० से २०० ई०)
८. गान्धार-वास्तु-कला—पूजा एवं पूज्य-वास्तु
९. दक्षिणात्य-पार्वत-प्रासाद-वास्तु (२०० ई० पू०-५०० ई०)
१०. उत्तरापथीय ऐष्टिक-वास्तु—प्रासाद-रचना का विकास
११. गुप्त नरेशों के स्वर्णिम समृद्ध राज्य-काल में नागर-प्रासाद-कला का जन्म, विकास एवं प्रसार (३५०-६५०)
१२. चालुक्य-नरेशों के राज्य-काल में प्रोत्सहित प्रासादों की समीक्षा
१३. पल्लव-राजवंश की अनुपम देन (६००-९००)
१४. चोल-नरेशों की बदान्यता और उनके काल में उत्पन्न विमान-प्रासाद (९००-११५०)
१५. पाण्ड्य-नरेशों के युग में विमान-वास्तु में नई भावनाएँ तथा नवीन निवेशों का उत्थान (११००-१३५०)
१६. विजयनगर-सत्ता में विमान-प्रासादों में नई उद्भावनाएँ तथा नई अलङ्कृति-विच्छित्तियाँ (१३५२-१५६५)
१७. मद्रास के नायक राजाओं के काल में दक्षिणात्य प्रासाद-कला के अमोन्वय में विमान-वास्तु का सर्वश्रेष्ठ अवसान

टि० अब आइये उत्तरापथीय महाविद्यालय प्रासाद क्षेत्र की ओर जिनमें निम्न-लिखित वास्तु-पीठ विशेष विवेच्य हैं :-

१८. उत्काल या कलिंग (प्राधुनिक उड़ीसा)—भुवनेश्वर, कोणार्क तथा पुरी—ये सभी राजाओं का श्रेय

- १६ बुन्देलखण्ड सजुराहो—चन्देलों तथा प्रतीहारों की देन
 २० गुर्जरो का महान् प्रकर्ष—गुजरात (ताट) तथा नाठियावाड
 २१ सुदूर दक्षिण—छान-देन
 २२ मथुरा-वृन्दावन

टि० इस विनास भारत में दोर्भों महा प्रदेशों (उत्तर एवं दक्षिण) की प्रासाद-कला के इस वर्गीकरण के उपरान्त अब हमें पूर्व-पश्चिम के साथ बृहत्तर भारत—द्वीपान्तर एवं मध्य-एशिया की ओर भी जाना होगा

- २३ बंगाल—सैन एवं पाल वंश में प्रोत्थित प्रासाद-कला (८००—१७००)
 २४ काश्मीर में एक नवीन सगम का दर्शन (२००—१३००)
 २५ नेपाली वास्तु-कला
 २६ सिंहल-द्वीपीय प्रासाद-कला
 २७ ब्रह्म (वर्मा)—देशीय मन्दिर
 २८ बृहत्तर-भारतीय-प्रासाद-कला
 (अ) कम्बोडिया
 (ब) म्याम
 (स) चम्पा
 (द) जावा तथा बाली आदि

पूर्व-वैदिक-कालीन—सिन्धु-घाटी-सभ्यता के पूजा-वास्तु-निर्दर्शन

हमने अपने उपोद्धान में प्रासादों के जन्म एवं उदय में वैदिक चिन्ति को मूल प्रकृति माना है और इसी मूल-प्रकृति पर जो अनेक प्रतिकृतियाँ (prototypes) फलित हई, उनमें सभा भवना मण्डप-भवन ही सर्व-प्राचीन निर्दर्शन हैं। मोहेनजोदोडो और हड़प्पा की खुदाई में जो हमें वास्तु-निर्दर्शन मिले हैं, उनमें स्नानागार तथा भौमिक भवनों के अतिरिक्त सभा-भवन भी प्राप्त हुये हैं और इनका एक-मान प्रयोजन सम्भवतः सामूहिक पूजा-भवन से था। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह सिन्धु-घाटी की सभ्यता पूर्व-वैदिक-कालीन थी अथवा समकालीन थी। ऋग्वेद की नाना ऋचाओं में सहस्र-स्तम्भ सभा भवनों पर प्रचुर संकेत हैं। त्रिभौमिक भवनों (त्रिघातु शरणम्) पर भी पूर्ण विवरण है। यह दृष्टा नरकार्त्त वास्तु-कला का साहित्यिक प्रमाण। ऋग्वेद में गिरी देवा—मूरदेवाः ये भी संकेत प्राप्त होते हैं। इस अत्यन्त वैदिक कालीन भवन-विन्यास तथा पूजा-सम्प्रदाय पर जो हमें संकेत प्राप्त होते हैं पुनः इस वैदिक-कालीन भवन-विन्यास तथा पूजा-सम्प्रदाय पर जो हमने संकेत किया है वह साक्षात् सिन्धु-घाटी की सभ्यता में पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है। अतः यह जो बहुत दिनों से यह धारणा चल रही है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता वैदिक काल से प्राचीनतर है वह सर्वथा ऐतिहासिक दृष्टि से भले ही मान्य मानी जाए परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से वैदिक-कालीन सभ्यता और सिन्धु घाटी की सभ्यता इस दृष्टि में समकालीन है। इसके स्पष्टीकरण में हमें दो तीन विवरणों की ओर जाना होगा।

(अ) बहुत से विद्वानों ने यह मान रखा है कि प्रतिमा-पूजा एक-मात्र उत्तर-वैदिक-काल अर्थात् सूत्रो, महाभारत, रामायण अथवा पुराणों के युग में प्रारम्भ हुई—यह धारणा मेरी दृष्टि में बिल्कुल भ्रान्त है। इस महादेश में जब भायों और भनायों का संघर्ष हुआ तो हम भनायों की सभ्यता को क्यों मूल गये और उनके जीवन एवं उनकी कला पर बहुत बड़े अनुमान की आवश्यकता है। सिन्धु-घाटी की खुदाई में हमें जो पूजा-प्रतीक (जैसे योनि-मुद्रा, शाकम्भरी देवी आदि अनेक प्रतीक एवं प्रतिमाएँ) तथा पशुपति शिव, शिव-प्रतिमाएँ प्राप्त हुई

है, उन से यह साक्षात् सिद्ध होता है कि यह सभ्यता अनायों, अमुरो, द्राविडो अथवा नागों की थी ।

(ब) सभी विद्वानों ने ऐवमत्य से यह स्वीकार किया है कि लगभग ५००० सान पुरानी बात है कि यह आर्य जाति अपने आदिम निवास पूर्व-मध्य एशिया से पश्चिम (यूरोप) पूर्व (भारत) तथा उत्तर (ईरान) में अपनी अपनी टुकड़ियों में विभाजित हो कर समस्त विश्व को आक्रांत हो नहीं कर दिया बल्कि अन्य जातियों को परास्त कर अपनी सभ्यता का पूरा प्रसार कर दिया ।

(स) अतः यह निर्विवाद है कि इस देश में यह पूजा-वास्तु एक-मात्र आर्य-सभ्यता नहीं है बल्कि अनाय-सभ्यता भी है । जेता और जित दोनो के सम्पर्क से दोनो अपनी अपनी सभ्यता के मूल एक में मिलकर महान् षट्बुद्धोपम पल्लवता को प्राप्त होते हैं । अतः प्रासाद पद का नैकृतिक अर्थ जो है वह एक मात्र मन्दिर नहीं है वह एक प्रकार से ऐष्टिक वास्तु है जो वैदिक भित्ति पर आधारित है । भारतीय वास्तु-कला के प्रसिद्ध लेखक जैसे परसी ब्राउन ने यह स्वीकार किया है कि तत्कालीन सिन्धु घाटी सभ्यता में जो भवन निर्मित हुये वे सब ऐष्टिक वास्तु हैं । आर्यों और अनायों की सभ्यता में एक ही अन्तर था—आर्य आरण्यक, ग्राम्य सरितोपकूलिय जीवन पर अभिनिवेश रखते थे, अनाय परकोटो से घिरे पत्तनो, पुरो, दुर्गों में निवास करते थे । जहाँ आर्यों की जीवन-धारा में ग्राम्य और आरण्यक जीवन अन्वय तथ्य सिद्ध है तो फिर हमारे जितने भी वास्तु अथवा शिल्प ग्रन्थ मिलते हैं तो उनमें ग्राम-निवेश नगर-निवेश में जो यह अविच्छिन्न परम्परा थी कि सभी बस्तियाँ आकार, परिष्ठा, वस्त्र, अटालक से अवश्य निविष्ट होने चाहियें तो क्या यह आर्य भटक हैं या अनाय । डा० आचार्य ने भी सिन्धु घाटी सभ्यता में शिखरासकृत विमान-भवनों को भी सिन्धु-घाटी की सभ्यता में इन्हे मन्दिरों के रूप में उपलब्ध किया है । हमने पहले पूजा-वास्तु के निदर्शन में सभा-मण्डपो पर संकेत दिया ही है । मार्शल, साहनी बेंजॉ और आचार्य इन सब ने विमान-भवनों का भी परिपुष्ट प्रमाण से प्रतिपादित किया है । इन विमान-भवनों में केन्द्र-प्रकोष्ठ में दाढ़ी वाली प्रतिमा अथवा लिंगाकृति में स्थापित पाई गई है ।

इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध लेखक हरनाम गोट्स ने भी इस का पूर्ण समर्थन किया है, जिन का उद्धरण आवश्यक है —

“ One of these (VR-arch at Mohenjodara) is approached from

the South by two symmetrically disposed stairs leading to a monumental double gate, in the small court a ring of bricks seems once to have enclosed a sacred tree or the statuette of a sitting bearded man, the fragments of which were found within the precincts. In the citadel of Mohenjodaro another religious building has been discovered, the centre of which ■ ■ tank to which at both ends, steps lead down from a surrounding passage adjacent there ■ a pilastered hall and several sets of rooms or cells"—Art of the World—India p 27 28

२ वैदिक-कालीन-वास्तु

हम ऊपर वैदिक-कालीन पूजा-वास्तु के प्रमुख निदर्शनो में वेदिका-वास्तु, माला-वास्तु तथा मण्डप-वास्तु पर कुछ इंगित कर ही चुके हैं, अतः वैदिक-कालीन उपासना-परम्परा में बहुत देववाद का महान् अभिनिवेश प्रारम्भ हुआ था। अतः इन देवों की पूजा के लिये और उनको तृप्त करने के लिये तथा उनसे वरदान—आधिराज्य, स्वाराज्य, वैराज्य—आदि के लिये यज्ञ व द्वारा ही उनको वरदात करन के लिये पूर्ण प्रयास किया। अतः तदर्थ याग सम्बन्धी सब प्रमुख उपासना थी। याग-संस्था के लिये नाना वास्तु-कृतियाँ भी अनिवार्य थीं। अस्तु इन पर हम विशेष प्रवचन आवश्यक नहीं समझते—पूर्व-पटल—मूलाधार में हम यह सब प्रतिपादित कर ही चुके हैं। अतः हमारा यह अध्ययन प्रासाद-निवेश से सम्बन्धित है। अतः प्रासाद की मूलभूति को जन्म देने व का अर्थ वैदिक वाङ्मय और याग-संस्था ही है। प्रासाद की दो दृष्टियाँ हैं प्रथमा आकार दूसरी प्राण। प्रासाद निराकार ब्रह्म की विराट् पुरुष की साकार प्रतिमा है प्रति कृति है। ऋग्वेद में जिन दो देवों का पूर्ण सकेत है और जिन का पूण सम्बन्ध इस रचना और प्रतिष्ठा से वे हैं वास्तोष्पति तथा विश्वकर्मा। विश्वकर्मा आर्य वास्तुकला के सर्व प्राचीन तम तथा आदिम (primordial) स्वपति है। मय अनायों के सर्व प्राचीन-तम तथा आदिम स्वपति हैं। महाभारत में भयामुर के द्वारा निर्मित सभा भवनो (इन्द्र-सभा यम सभा वरुण सभा) के उपाख्यानो से हम परिचित ही हैं। अब आइये वास्तोष्पति की ओर। हमारे देश में लगभग पाँच हजार वर्ष से यह सनातनी परम्परा है कि कोई भी भवनाम्भ वास्तोष्पति मन्त्र के बिना कोई भी वास्तु-विन्यास प्रारम्भ नहीं किया जाता। यही वास्तोष्पति देव आगे चलकर वास्तु पुरुष वास्तु ब्रह्म व रूप में विभाजित किये गये। प्रासाद का अर्थ—सदन साद प्रक्षर्पण साद प्रासाद अर्थात् जहा मान, धाम एवं विन्यास-पुरस्सर नियम-बद्ध इष्टि-अयन निष्पन्न होता है, वही चिति है वही चेत्य है, वही प्रासाद है। अतः इस मूलाधार के मूल्यांकन से कौन सी वास्तुकृति इस वैदिक परम्परा से प्रभावित नहीं है। जहा तक ग्रामो, नगरो कुलो, गोत्रो—गोवाडो—गाव प्रायन्ते यस्मिन् इति गोत्रम्—गोपुरो आदि—इन वास्तु-कृतियों से इस स्तम्भ में हमारा प्रयोजन नहीं है। अतः वैदिक-कालीन प्रासाद-निवेश की देन स्वतः प्रकट है और विशेष विवरणों की यहा पर आवश्यकता नहीं है।

मौर्य-कालीन (ई पू० ४००)

मौर्यकालीन वास्तु कला के सम्बन्ध में प्रौढ़ उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। ई० पू० पंचम शतक में मौर्यों की राज-सत्ता की स्थापना हो ही चुकी थी। यह राज-सत्ता इस देश में प्रायः सर्वत्र एक दिशा में साम्राज्य एवं आधिपत्य स्थापित करने में पूर्ण सफल हुई। चन्द्रगुप्त मौर्य-सम्राट के राज-वेशम, राज-प्रासाद का जो वर्णन मैगस्थनीज के वृत्तान्त में पाया गया है उससे तत्कालीन वास्तु-विकास का पूर्ण परिपाक समर्थित होता है। राज-प्रासाद काष्ठमय था पाषाणीय नहीं था। ऐष्टिक वास्तु के प्रति विशेष अभिनिवेश नहीं था अतः ऐष्टिक एवं शिलामय द्रव्य देव-प्रतिमाओं में ही विशेष प्रयोग किये जाने थे। पुराणों की एक-मात्र गुप्त-कालीन कृतियों अथवा संपादनो में विभाजित करना अनुचित है। पुराणों एवं भागवतों का का आदेश था—शिलाकुण्डल शिलास्तम्भ नरावासे न योजयेत् अतएव तत्कालीन समाज में इस देश की भाव-हवा में अनुकूल मृन्मय, द्वायमय, काष्ठमय आवास ही विशेष अनुकूल माने गये और यह परम्परा हमारे देश में अब भी विद्यमान है। जहाँ तक वास्तु-कला के विलास, प्रोत्साहक एवं विकास की बात है उसका प्रतिबिम्ब इस स्थापत्य निदर्शन (मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त का राज-प्रासाद तथा अशोक का भी राजमहल-पाटलिपुत्र) में प्राप्त होता है। वैसे सभा-भवन, वैसे भक्त शालायें, वैसे मनोज्ञ स्तम्भ वैसे प्राकार, वैसे परिवर्तन वैसे वस्त्र तथा मृदास्तक—इन पूर्ण अलङ्कृतियों के परिपाक में विनियमित हो रहे थे। यह सब जन-वास्तु एवं राज-वास्तु की की बात है।

अब आइये, प्रासाद-वास्तु की ओर। दुर्भाग्य का विलास है कि इन काल में पूजा-वास्तु के निदर्शन अनुपलब्ध हैं परन्तु मेरी दृष्टि में उस समय सभी भवनों राज-भवनों या जन-भवनों में सर्वत्र एक स्थान निर्धारित कर दिया जाता था जिसे देवगार, देवकुल, देवनिवेतन के नाम से पुकारा जाता था। यह हम प्रथम ही प्रतिपादित कर चुके हैं।

उत्तर-वैदिक-कालीन

ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर-वैदिक-कालीन प्रामाद-वास्तु की समीक्षा वास्तव में कठिन ही है। वैदिक-काल एवं उत्तर वैदिक-काल के तिथि-निर्धारण में ही बड़े २ मत-भेद हैं तो फिर तत्कालीन जीवन धारा की अवि-च्छिन्न-परम्परा का मूल्यांकन सुकर नहीं है। अतः हमें इस विवाद में न पड़ कर यहाँ इतना सकेत ही पर्याप्त है कि उत्तर-वैदिक-काल में सूत्र-साहित्य की विज्ञानों के जन्म में बड़ा योग्य है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष—इस पङ्क्ति वेदाङ्ग से हम परिचित ही हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में इस स्तम्भ में कल्प तथा ज्योतिष की ही देन का मूल्यांकन आवश्यक है। हमने अपने आग्ल-ग्रन्थों में लिखा ही है कि यूनानियों ने विज्ञान को ज्यामिति (Geometry) से प्रारम्भ किया, हिन्दुओं ने भाषा-विज्ञान से किया। परन्तु इस समानान्तर धारा के साथ हिन्दुओं ने ज्यामिति को भी पूर्ण प्रथम दिया। कल्प-सूत्रों से तात्पर्य चतुर्विध सूत्रों से है—ग्रह, श्रौत, धर्म तथा शूल्ब। शूल्ब वेदि-रचना की माप से सम्बन्ध है। धर्म से तात्पर्य चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था एवं चातुराश्रम्य व्यवस्था से तात्पर्य है। पुनः शेष गृह्य एवं श्रौत-सूत्रों का सम्बन्ध यजन-याग, पूजा-उपासना आदि से है जो गार्हस्थ्य यज्ञ एवं सामाजिक एवं राष्ट्रीय यज्ञों से विशेष सम्बन्ध है। इन यज्ञ-वेदियों एवं यज्ञीय-निवेदों के मानादि, निर्माणादि एवं द्रव्यादि ने ही आगे की प्रासाद-कला की मूल-भित्ति को प्रस्तुत करते हैं। अतः इस अत्यन्त स्वल्प सकेत के बाद अब हमें थोड़ा सा महाकाव्यों (रामायण एवं महाभारत) की काल-गरिमा पर भी कुछ सकेत आवश्यक है। रामायण में सीधो, विमानो, गोपुरो, तोरणो, प्रकार-परिज्ञा-घ्न प्रदालक आदि परिवेष्टित एवं अलङ्कृत नगरों आदि माना वास्तु-वैभवों के वर्णन प्राप्त होते हैं। महाभारत में तो सभा-वास्तु का महान् विलास प्रत्यक्ष है जिसका पूर्व-सकेत ही ही चुका है। पुनः इस महाकाव्य में अनेक तीर्थों, धामों, पुण्यतम सलिलाशायो, सरिताशो, पावन-कूलों का ही वर्णन नहीं है, वरन् मुख्य देव—त्रिदेव—ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से सम्बन्धित अनेक स्थानों, स्थलों एवं धामतनों के वर्णन प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से इस उत्तर-वैदिक काल में तो प्रासाद-वास्तु अवश्य वृद्धिगत हो चुका था। हा यह

अवश्य सन्दिग्ध है कि मन्दिरों के निर्माण में किन २ द्रव्यों का विशेष प्रचार था । महाभारत के काल से सम्बन्धित कुछ स्थलों की खुदाई से धातुओं एवं पाषाणों की बहुत सी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं । अतः पुरातत्त्वविद्यान्वेषण—इस तथ्य के भी पोषक हैं । अतः अब आइये ईसवीय-पूर्व-कालीन प्रासाद-वास्तु की ओर जो नियिन्नम से अवश्य अनुसन्धत्त हो चूका है ।

मौर्य-राजवंश-अशोक-कालीन स्थापत्य

यद्यपि मौर्य-काल में पूजा वास्तु का प्राधान्य नहीं था तथापि भारतीय वास्तु-कला, जिस का मुख्य एवं मूर्धन्य प्रासाद बना है, उस के विकासमान बीज पूर्ण रूप से प्रकटित हो चुके थे। पाटलिपुत्र का निवेश एवं उसमें राज-भवन या राज प्रासाद की रचना लौकिक-वास्तु (मेकुरर आर्कैटिकर) का परम निदर्शन प्रस्तुत करते हैं। इस काल की वास्तु-कला का प्रधान निर्माण द्रव्य काष्ठ था। पाटलिपुत्र के छह सावधपो में जो प्राचीन स्मारक प्राप्त हुए हैं, उनमें काष्ठ-मय प्रासाद के प्रौढ विकास का पूर्ण आभास मिलता है। हमने प्राचीन भारत के चार प्रमुख स्थापति-वर्गों में काष्ठ-कला बौद्ध चर्चक का कौशल वास्तु-शास्त्र का एक अभिन्न अंग माना गया है, तदनुरूप मौर्य-कालीन वास्तु-कला चर्चक के कौशल की एक अत्यन्त एवं प्रशस्त दक्षता का निदर्शन है। पाटलिपुत्र की नगर रचना एवं राजधानी-निवेश की जो व्यवस्था थी वह प्राचीन भारतीय-वास्तु-शास्त्र के अनुरूप ही थी—अर्थात् प्राकार, परिखा से गुप्त एवं हम्य आदि मण्डित तथा द्वार एवं गोपुरों से सज्जित रक्षा-संविधान की परिपाटी प्रचलित। बौद्धिक के अर्थ-शास्त्र में नगर-निवेश की जो पद्धति प्रतिपादित की गई है, उसका सुन्दरतम निदर्शन पाटलिपुत्र का निवेश है। अथवा काष्ठमय प्रासादों के निर्माण में जहाँ काष्ठ-कला का वैशाल्य पूर्ण-रूपेण परिलक्षित है, वही उनमें भूया-विन्यास (पञ्चीकारी) का भी कम कौशल नहीं है। वानस्पत्य विच्छिन्नियों के साथ २ खग, मृग आदि पशु सत्तार के चित्रण भी पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित हैं।

मौर्य-वंश के अमरतीति प्रियदर्शी राजर्षि अशोक का संरक्षण पालर भारतीय स्थापत्य निरर उठा। अशोक-कालीन भारतीय स्थापत्य में विशेषकर बौद्ध-काल के विकास का श्रीगणेश माना जाता है, जिनमें निम्नलिखित छे वास्तु-विन्यास विशेष उल्लेख्य हैं —

- १ चट्टानों पर उद्भूत शिला-लेख
- २ स्तूप
- ३ एक-पाषणीय स्तम्भ (monolithic pillars)

- ४ एक-पाषाणीय आयतन
- ५ राज-प्रासाद तथा
- ६ पार्वतीय शालायाँ

प्रकृत में यद्यपि इन निदर्शनो में प्रासाद-कला का कोई आभास नहीं, परन्तु स्तूपों तथा आयतनों तथा प्रासाद-स्थापत्य की विच्छिन्नतियों एवं पार्वत-वास्तु व इन प्रारम्भों में हिन्दू-प्रासाद के विशास एवं उत्थान के बहुत से घटकों के विकास-बीज अन्तर्हित हैं। अशोक के स्तम्भों की रचना से आगे व प्रासाद-स्तम्भों ने बहुत कुछ ग्रहण किया। प्रासाद के ध्वज-स्तम्भों की जो रचना आगे हम देखेंगे, उन पर अशोक के स्तम्भों का प्रभाव पूर्ण रूप से विद्यमान है। इन स्तम्भों पर गज अश्व, वृक्ष, वृष एवं सिंह के चित्रणों में प्राचीन वैदिक एवं पौराणिक परम्परा प्रतिबिम्बित है। इससे अतिरिक्त प्राचीन भारत की अत्यन्त प्राचीन उपासना के नाना स्वरूपा में वृक्ष-पूजा एक बड़ी प्रचलित सम्था थी। वृक्षा के प्रमाण्ड काण्ड की यह परम्परा पाषाण जिलामा और पाषाण स्तम्भों में भी परिणत हुई। बहुत से चित्रणों में यह दृश्य विद्यमान है। पूज्य स्तम्भों की परम्परा सम्भवतः इस देश में बहुत पुरानी है। बेसनगर के स्तम्भ में भी यही निष्पन्न निकलता है। सम्भवतः अशोक के द्वारा निर्मापित एवं प्रतिष्ठापित इन अगणित स्तम्भों का उपलक्षण पूजा-वास्तु के रूप में हम देख सकते हैं। इस प्रकार ये स्तम्भ देव रूप में और आगे के मन्दिरों व अग्रजन्मा। इनसे अतिरिक्त पार्वतीय-शालायाँ को भी हम प्रासाद-वास्तु व उभायको एवं नियामको में परिगणित कर सकते हैं। इनकी विच्छिन्नतियाँ प्रासाद शिखर विच्छिन्नतियों के समान दर्शनीय हैं। पर्सि ब्राउन (देखिये इंडियन आर्चीटेक्चर पृ० १००-१२) ने भी यह मन प्रकट किया है। अशोक-कालीन इन पार्वत-शालायाँ के निर्देशन चारवर पर्वत-माला में वर्ण-बीपर मुदामा लोमस-श्रृषि, विश्व भोषडी, नागार्जुनी-पर्वत माना में गोपिका, बह्मिजा, बादनहिरा के साथ सीता-मती-चर्ग में भी द्रष्टव्य हैं।

टि० १. राज प्रासाद के सम्बन्ध में हम पहले ही सकेत कर चुके हैं।

टि० २. पर्वत की पाषाण शिलायाँ प्रस्तर प्रतिमाओं की पूर्वजा हैं—

अ. शालग्राम, बाण-लिङ्ग जो स्वयम्भू प्रतिमाएँ हैं।

ब. गृहे गृहे गोवधन-पूजा—पर्वत-पूजा का प्रतिनिधित्व है।

टि० ३. प्रासादों की सजायाँ पर्वतों से—मेरु, मन्दर, वंताश आदि (दे० अनुवाद)।

शुंग तथा आंध्र राजवंशों एवं वाकाटकों महोयान् तक्षण-स्थापत्य

अर्था गृहो एव अर्चक-निवासो के आरण्यक, पार्श्वतीय एव नागर स्थानो की निर्मिति मे सर्वप्रथम ऐतिहासिक योगदान शुंग एवं आन्ध्र राजाओं ने दिया । यद्यपि इस काल की वास्तु कृतियों के निर्माण में विकास-यम की दृष्टि से वाक्य का ही बहुत प्रयोग हुआ था अतः के कृतिया प्रत्यक्ष बहुत कम निदर्शन प्रस्तुत करती हैं परन्तु साची, मथुरा, अमरावती गान्धार, आदि के स्मारको मे चित्रित प्राचीन पूजा-गृहो (Primitive Shrines) के अवलोकन से तत्कालीन वास्तु कला व विकास का अनुमान लगाया जा सकता है ।

मौर्यों के बाद शुंगवश का राज्यकाल आता है, पुन आन्ध्रों का । शुंग सत्ता का उत्तर एव पश्चिम मे विशेष प्रभुत्व था और आन्ध्रों का दक्षिण मे । आन्ध्रों ने अपन की दक्षिणेश्वर व नाम से स्वयं सतीर्तन किया है । ये दोनों ही राजवंश बड़े उदार थे । अशोक के समय बौद्ध-जला का जो विकास प्रारम्भ हुआ था, वह इनके समय मे भी आगे बढ़ता रहा । साची, बरहूत आदि महा-जना पीछो के विकास का श्रीगणेश इसी समय हुआ । विशेषता यह है कि इनक समय मे प्राचीन पूजा-गृहो (early shrines) के भी निर्माण हुये जो आगे चलकर हिन्दू-प्रासद की निर्माण-शैली की पूर्वजा प्रतिवृति (Prototype) बन । हिन्दू पूजा-गृहो ने इस काल (२०० ई० पू०) की कृतियों मे बेसनगर का विष्णु-मन्दिर (जो ध्व सावशेष है) विशेष उल्लेख है । अन्य अनेक देव स्थान निर्मित हुये जिन की समीक्षा भी यहा अवश्यक है । भिलसा के समीप बेसनगर मे स्थापित यह गरुड-स्तम्भ वासुदेव विष्णु मन्दिर पुरातत्वीय दृष्टि से सर्व-प्राचीन प्रासद-निदर्शन है ।

ई० पू० २०० से ई० उ० २०० तक की भारतीय वास्तु-कला के इतिहास मे राज-कुल के सरक्षण का अभाव था ऐसा नहीं कहा जा सकता । इस काल की वास्तु-कला की मुख्य विशेषता बौद्ध विहार एव चैत्य थे और उन मे भी विभेद यह था कि उनके विकास की रूप रेखा मे बौद्ध-धर्म की दो प्रमुख धाराओं—हीनयान एव महायान—की अपनी अपनी विशिष्टता के अनुरूप इन धार्मिक स्थानो, आवास-गृहो एवं पूजा-गृहो की विरचना हुई । इस समय की सर्वश्रेष्ठ

एव एव विशिष्ट कलाकृति गुहा मन्दिर या नयन प्रासाद अथवा पर्वत-तक्षण-वास्तु Rock-cut-architecture—एक अभूतपूर्व विवास प्रारम्भ हुआ। एत-
त्कालीन वास्तु-पीठो मे अमरावती साँची अजन्ता जुन्नार, कार्ली भाज, कोण्डन,
नासिक, उद्दीसा (खण्डगिरि), रानीगुमा एव गान्धार तथा तक्ष-शिला विशेष
उल्लेख्य हैं।

भारतीय वास्तु-कला के रोचक इतिहास मे यहा पहले विरातावाद के
अनुसार मृत्तिका एव वाष्प ऐसे प्राकृतिक द्रव्यों का प्रयोग हुआ, यहा पर्वत-
प्रदेन भी तो प्रकृति-प्रदत्त थे। फिर क्या प्रेरणा की आवश्यकता थी? अथ,
अध्यवसाय एव धर्म के धनियों की भी नहीं न थी। छेनी ने कमाल कर
दिखाया। बड़े २ पर्वतों को काट कर जो कला-भवन विनिर्मित हुए वे आज भी
हमारे गर्व की चीज हैं।

इस प्रकार यहा के स्वयं प्रति और स्थापक यद्यपि प्रकृति के द्वारा सुतभ
द्रव्यों के महारे अपने निर्माण सम्पन्न करने रह परन्तु बौद्धिक-कालीन इष्टिका-
धन की परम्परा विस्मृत नहीं हुई थी। अतः पाषाण-तक्षण-वास्तु के साथ २
ईशवीयोत्तर शतकों मे ऐष्टिक-भवन, (brick-building) की निर्माण-
परम्परा नव-प्रथम उत्तर भारत मे प्रारम्भ हुई। मयुरा सारनाथ, बनारस,
गया की तत्कालीन कला इसी पीठि मे प्राती है। पर्सी ब्राउन (see Indian
Architecture p 40) ने ऐष्टिक भवनों को चार समूहों मे विभाजित किया
है जिनमे अधिकतर बौद्ध हैं। इनका द्वितीय वर्ग 'ब्राह्मण-मन्दिर' के नाम मे
उपलब्ध है। इन मन्दिरों मे कानपुर जिले मे भीटर गाव का ऐष्टिक-
प्रासाद बड़े महत्व का है जो इष्टिका धन-कला की उदात्तता एव पुष्टता
पर ही प्रकाश नहीं डालता है, बल्कि प्रासाद-वास्तु की प्रोन्नत रूप-रेखा का
भी संकेत करता है। भीटर गाव के प्रतिरिक्त मध्य प्रदेश मे रामपुर जिले में
खरोद और सीरपुर के मन्दिर भी इसी पीठि मे परिगणित किये गये हैं। बाम्बे
ग्रंथों से (आधुनि मसाराष्ट्र) के शोलापुर के निम्न तौर पर दो ध्यातन
(shrines) भी इसी वर्ग-वृक्ष की चल्परिया हैं।

भारत-वाकट-काल (तीसरी-चौथी शताब्दी) मे नागर-सीली के
मन्दिर बने। इन मन्दिरों मे भूषा-विन्यास का प्रारम्भ हो गया था। मजूर
यूथ (जो नागों का चिन्ह था) की प्रतिष्ठित अधिकता से मिलती है। भारत-
नाग-राजाओं के समय से ही गङ्गा-यमुना आदि नदी-देवियों का प्रतिमा चित्रण

भी मन्दिर के तोरण-बौछटो पर अंकित होने लगा था । भूमरा और देवगढ़ के प्राचीन मन्दिर इस पद्धति के अनुपम प्रदर्शन हैं ।

वाकाटक राजवंश की भी मन्दिर निर्माण कला में कम देन न थी । इनके समय में शिवालयों का विशेष प्राधान्य था जिनमें एक मुखी एवं चर्म-मुखी लिंगों की स्थापना हुई । ऐसे मन्दिरों का प्रमुख केन्द्र नचना है । नचना के मन्दिर गुप्त-कालीन मन्दिरों की वास्तु-कला से साम्य रखते हैं । ये मन्दिर भूमरा और गुप्त-कालीन मन्दिरों की कला की लड़ी को जोड़ते हैं । वाकाटक मन्दिर भी प्रायः गुप्त-काल के हैं । सम्प्रदाय भेद से नाग-वाकाटकों के सभी मन्दिर शैव-सम्प्रदायानुरूप तथा गुप्त व शिवों के वैष्णव-सम्प्रदायानुरूप हैं ।

सातवाहन-वास्तु-कला में प्रासाद- प्रतिमा-स्थापत्य

उत्तरीय-दक्षिणात्य-प्रदेशीय (the Northern Deccan) सातवाहन साम्राज्य के इस स्वर्ण-युग ने भारतीय स्थापत्य को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया। साची का स्तूप बोद्ध-प्रासाद ई० पू० प्रथम शतक के उत्तरार्ध का निर्माण है इसके चतुर्दिक् चार तोरण-गोपुर द्वारा की आभा आज भी इस महनीय स्थापत्य-कला को जगमगा रही है। प्रतिमा-चित्रण (sculptures) जैसे लक्ष्मी आदि प्रासाद-प्रतिमा-स्थापत्य की गयी है। य मत्र पूज्य एवं पूजा-वास्तु की स्थापना करते हैं। इसी काल में पश्चिम भारत के लयन प्रासाद जैसे भाज-गुफायें, कन्हरी तथा बार्नी के चैत्य-मण्डप तथा नागिक निरट पाण्डुलेन गुहाय भी इस युग के निदर्शन हैं।

सातवाहनो ने ईसावीयारम्भ में पूर्वीय वेना को जीत लिया और बहुसंख्यक स्तूपों की निर्मितियाँ प्रस्तुत की। इनमें नागराज की प्रतिमा भारतीय पाषाणी-कला का एक तत्कालीन महनीय निदर्शन है।

टि० पर्सो आउन ने इन सातवाहनो के श्रेय का कोई सकेत नहीं किया—ये स्तूप गुप्तों तथा आंध्रों के काल में कवचित्त किये गये हैं जिसके विवरण पीछे भी दिये जा चुके हैं।

इक्ष्वाकु-शैली

• सातवाहन-महापद्म का अवसान इसी शैली में सम्पन्न हुआ। ये इक्ष्वाकु-आन्ध्र-भृत्या के नाम से उपरनोक्ति थे। जगन्नाथपेट्ट तथा नागाबुर्नी कोण्डा—ये दोनों ग्रामाद पीठ जगद्विधुन हैं। इन वास्तु-पीठों पर दीर्घ स्तम्भ-बहुल मण्डप विशेष दर्शनीय हैं जो इन बौद्ध-विहारों—बौद्ध-ग्रामादों से सवृत हैं। इन पीठों पर यक्ष-यक्षणिया के मन्दिर भी दर्शनीय हैं। भगवान् कार्तिकेय का भी मन्दिर यहाँ पर द्रष्टव्य है। हर्षन गोट्ज—डी आर्ट्स आफ दी वर्ल्ड—इण्डिया—पेज ६२—में इस प्रसिद्ध कला-इतिहास पर जो निम्न समीक्षा की है, वह वास्तव में सत्य है। अतः यह अवतारणीय है —

‘ The characteristic features of the later South Indian temple, all turn up here for the first time in the third century. Similar Siva temple shaped like Chaitya halls, have survived at Ter and Chezarla (4th 5th centuries), and they have also been prototype for one part of the later Pallava temples (7th century)—

इस आवतरण में मेरी पूर्ण समीक्षा अब इस विद्वान् से भी समाप्त हो जाती है कि—ब्राह्मण-मन्दिरों और बौद्ध स्तूप-ग्रामादों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है।

कलिंग-कला

कलिंग-कला दक्षिण-भारत-स्थापत्य के प्रोन्ताम का योगजेश करती है। प्राचीन भारतीय भूगोल के अनुरूप कलिंग एक-मान दक्षिण ही नहीं बरन् इसका क्षेत्र आधुनिक उड़ीसा से विज्ञप्त सम्बन्धित है। प्राचीन उड़ीसा (कलिंग) खार्वेलो, मेघवाहनो और चेटियों के राज्यकाल में तत्संक्रिय कला का विशेष विकास जो आधुनिक अपनी गरिमा तथा कीर्ति की आभा में भारतीय-स्थापत्य को दीपित कर रहा है, वर है भुवनेश्वर। उमा के समकालीन एवं पूर्व-कालीन क्षेत्र या त्रिशुपालनद त्रिमको मङ्गा कलिंग-नगर थी और वह भुवनेश्वर के दक्षिण-पूर्व मन्त्रिकिट या —इसकी चौड़ी परिभाषाएँ एवं घष्ट-द्वार-भूषा आज भी विद्यमान है, वर भी स्थापत्य का विनाम प्रमन करती है। उदयगिरि की गुफाएँ कलिंग-कला की बड़ी ओवम्बी निर्मितिवा हैं। शायी-गुफा में यह आज भी आभा प्राप्त होती है।

जहा कलिंग-कला का हम गान कर रहे हैं, वहा हम युगों और आत्मा की देन को विस्मृत नहीं कर सकते। सर्व-प्रथम कलिंगो एवं आश्रो की कला का कीर्तन बृहत्तर भाग — द्वीपान्तर भाग में सम्बन्धित है। मिषा-द्वीप (न का), ब्रह्मदेश (बर्मा), मलाया, कम्बोडिया, आसाम आदि प्रदेशों में जो कला निदर्शन दिखाई पड़ते हैं—वे सब कलिंगो, आश्रो का ही विस्मर प्रभाव प्रत्यक्ष है। मलाया, सुमात्रा, बोर्नियो, अरुम आदि द्वीपान्तर भाग में अर्थात् दक्षिण-पूर्वी एशिया में जो तक्षक-कला प्रोन्नति हुई उन पर अनगवनी का प्रभाव प्रति-विम्बित होता है।

टि० अन्तु इन विभिन्न प्राचीन वशों के इन स्वल्प मकीर्तन के उपरान्त एक तथ्य भी निर्देश्य है कि ज्योंही ईशवीन सक्न् प्रारम्भ हुआ त्योंही इस देश में विदेशियों के आगमन से एक नई धारा—मिश्र धारा (commingling of cultures) बहने लगी। यूनानियों, मेसोटिनियों तथा दक्को, पार्सियों सीरियों के ही प्रभाव से तक्षशिला तथा गायार कलाओं का (Classical Art) विकसित हो गया।

लयन-प्रासाद—हीनयान-बौद्ध-प्रासाद

बौद्ध-भवन जैसे स्तूप, चैत्य, विहार तथा गुहा-मन्दिर—ये सभी हमारे प्रासाद-निवेश की वाटि में ही गतार्थ किये जा सकते हैं—इस पर हम पीछे भी कह चुके हैं कि वास्तुशास्त्र एवं शिल्प-शास्त्र में जो हिन्दू प्रासाद अर्थात् मन्दिरों की जो नामावलि दी गई है जैसे मरू, मन्दर, कंताश आदि आदि—वे भी यह पूर्ण-रूप से परिपुष्ट करते हैं कि हमारे प्रासाद-स्थापत्य का विकास सर्व प्रथम बौद्धों व भर्वागुहों (चैत्यों) तथा भर्वा निवासों (विहारों), सघारामों से ही प्रादुर्भाव हुआ है। जहाँ तक बौद्ध स्तूपों की बात है वह एक प्रकार से प्रतीकात्मक अर्थ-स्मारक हैं ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी ऐसे सक्त मिलते हैं जो स्तूप-स्थापत्य का प्रदर्शन करते हैं। किसी महापुरुष के मरणोपरान्त उसके ध्यान एवं स्मरण के लिये इसी प्रकार स्तूप बनाये जाते थे। अतएव महात्मा बुद्ध के मरणोपरान्त इसी प्रतीकत्व के आधार पर स्तूप निर्मितियाँ प्रारम्भ हुईं। हिन्दू प्रासाद (मन्दिर) का आकृति पर्वताकार ही है। अतएव आसुर और मनुष्य दोनों इस लक्ष्य का पोषण करते हैं कि ममरायण-मूत्रधार में प्रासाद क्यों न लयन-प्रासाद गुहाधर प्रासाद गुहराज-प्रासाद सजीवित किये गये हैं। इस दृष्टि से शास्त्र और कला दोनों का स्वतः सम्बन्ध प्रस्तुत हो जाता है। हमारे देश में गुहा निवास सनातन में चला आ रहा है, अतएव भारतीय स्थापत्य में जो लयन प्रासाद जैसे लोमस, ऋषि, खडगिरि, उदयगिरि, हावी-मुम्फा भाज, कोण्डन काली, अजन्ता, एलोरा मामल्लपुर आदि आदि ये सभी पीठ इन लयनादि प्रासादों के सुन्दर निदर्शन हैं।

वास्तु-शास्त्र के अनुसार जो पद प्रयुक्त किये गये हैं जैसे लयन गुहराज तथा गुहाधर इस दृष्टि से उपर्युक्त निदर्शन लयन के निदर्शन हैं। गुहाधर प्रासाद अजन्ता की गुफाओं में भैलिमात्रायमान निदर्शन है। एलोरा और मामल्लपुर के मन्दिर गुह-राज के नाम से हम सजीवित कर सकते हैं।

गान्धार वास्तु-कला—पूजा एवं पूज्य वास्तु—महायान बौद्ध भक्ति सम्प्रदाय के ओह में आधुनिक विद्वानों ने भारतीय वास्तु कला के मूलाधारों नहीं किया बल्कि सस्कृति का मुकुट माना जाता है। जब भारत इस महादस की सस्कृति के सम्बन्ध में सभी विद्वानों ने एकमत से यह स्वीकार किया है कि सस्कृति एक ही है तो फिर कलाओं को विशेष कर प्रासाद कला—Temple architecture

को विभिन्न ढंगों में अथवा विभिन्न श्रेणियों में कैसे बाटा जा सकता है? पीछे के स्तर में प्रासाद-वास्तु का जन्म एवं विकास पर जो मूलाधार हैं उनके विवरण दिये ही जा चुके हैं। अतः बौद्ध अर्चा-गृहों तथा ब्राह्मण अथवा जैन अर्चा-गृहों में थोड़े से भौतिक भेद-घटक अवश्य दिखाई पड़ते हैं। परन्तु जहाँ तक मूलाधारों की बात है, वे एक ही हैं। प्रासाद का अर्थ एक-मात्र मन्दिर से ही नहीं है। प्रासाद, वैदिक चिन्, बौद्ध स्तूप, बौद्ध चैत्य—इन सभी में गतार्थ होता है। जो भी पूजा एवं पूजा-वास्तु है वही प्रासाद है। इस दृष्टि से तथा ज्योतिष बौद्ध-धर्म में उत्थित महायान सम्प्रदाय में जो भक्ति-धारा बही, उसका ज्ञान पौराणिक धारा ही थी। हम सब लोग यह जानते ही हैं कि पूजा के इतिहास में बड़े बड़े परिवर्तन हुये हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हम पूजा को तीन ढंगों में बाँट सकते हैं वैदिक, तान्त्रिक तथा मिश्र। वैदिक पूजा से तात्पर्य इष्टि से है और मिश्र से तात्पर्य पौराणिक पूजा से है जिससे तात्पर्य है देव-पूजा, तीर्थ यात्रा, देवालयों का निर्माण, बापों कुप आदि जलानयों का निर्माण एवं दानादि उत्सर्ग। इस महायान सम्प्रदाय की भक्ति-धारा के इतिहास में दो महान् प्रभाव प्रादुर्भूत हुये हैं। एक पौराणिक और दूसरा तान्त्रिक। प्राचीन, पूर्व-भारतीय कालीन जो महायान सम्प्रदाय था उसमें पौराणिक प्रभाव विशेष था। आगे चलकर तन्त्रों का जो उद्गम विकसित हुआ उसने समस्त समार को आक्रान्त कर लिया था। अतएव महायान में ही काल-यान, बन्ध-यान, सुख-यान (महासुखवाद) आदि नाना सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव ही गया। तन्त्र का सर्वांगीण प्रभाव भारतीय स्या-पर्य ही विशेष निदर्शन है।

इस उपोद्घात के अनन्तर जब हमें पाठकों की इतना ही संकेत करना था कि भारतीय कला की हम एक ही प्रकार के मूलाधारों में गतार्थ कर सकते हैं, अतएव हम इस ग्रन्थ यथानाम प्रासाद-निवेग में बौद्ध पूजा एवं पूज्य वास्तु को नहीं हटा सकते हैं।

अब आइये गान्धार की ओर। गान्धार को आधुनिक विद्वानों ने चार सांस्कृतिक धाराओं अथवा चार जातियों का मगम माना है अर्थात् यूनानी पार्थियन, सीथियन तथा हिन्दू। हम इन प्रकरण में विशेष विवरणों में जान की आवश्यकता नहीं है। बहुत दिनों में एक बड़ा विवाद चला आ रहा था कि बौद्ध प्रतिमाएँ जो गान्धार की बुद्ध मूर्तियाँ हैं, उनकी निमिति में कौन सी कला है भारतीय या यूनानी? कला के कोड में किम मूलाधार को कबजित किया जा

सबता है। यह प्रकृत विषय विशेषकर पूजा एवं पूज्य-वास्तु-पीठों से सम्बन्ध रखता है तथापि यहाँ पर यह बहना सगत नहीं कि ये प्रतिमायें सर्वथा यूनान की देन हैं। यह धारणा बिल्कुल भ्रान्त है। ईसा से पूर्व बहुत पहले हमारे देश में मूर्ति-कला (तक्षण-कला) विकसित हो चुकी थी। ईसा से पूर्व वैदिक सभ्यता के अनुरूप यज्ञ-संस्था सर्वथा विलीन नहीं थी। इसलिये मूर्तियाँ के निर्माण में लोगो ने विशेष अभिनिवेश नहीं पनपने दिया। बहुत से विद्वानों ने यहाँ तक लिख डाला है कि वैदिक-काल में प्रतिमा पूजा तो थी ही नहीं—यह बिल्कुल गलत है। इस महादेश में उस समय दो महान् जातियाँ अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप जीवन यापन कर रहे थे। एक एक आचार-विचार, उपासना एवं अन्य संस्थाओं में एक दूसरे से अपना अपना वैशिष्ट्य रखते थे। जब हमें सिन्धु-घाटी की सभ्यता में नाना मूर्तियों के निदर्शन प्राप्त होते हैं तो वैदिक वाङ्मय में भी प्रतिमाओं के अनेक साहित्यिक संदर्भ प्राप्त होते हैं तो हम यह कैसे मान सकते हैं कि यह प्रतिमा-कला उस समय इस देश में बिल्कुल विकसित नहीं हुई थी।

अस्तु, इस अत्यन्त स्वरूप समीक्षा के उपरान्त अब हमें गांधार केन्द्र की स्थापत्य विशेषता का कुछ भूत्वाकन करना है। इस प्रसिद्ध पीठ पर दो प्रकार के निदर्शन प्राप्त होते हैं—स्तूप तथा सघाराम। स्तूप और सघाराम पूज्य और पूजको का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार अफगानिस्तान, पेशावर, तक्षशिला आदि अनेक स्थानों पर इसी प्रकार के आसाद-पीठ प्राप्त होते हैं। पर्सि बाउन ने इस स्तम्भ पर काफी प्रकाश डाला है वह यही पाठनीय है।

इसी स्तम्भ में हमें उत्तर से दक्षिण की ओर भी मुड़ना है और साथ ही साथ मध्य-देश के उत्तु ग बीड़-मन्दिरों पर भी दृष्टिपात करना है।

दाक्षिणात्य-बौद्ध-प्रासाद-पीठ

इनकी तालिका निम्न रूप में निम्नलिखित है, इनको हम दो वर्गों में बाट सकते हैं—लयन-प्रासाद तथा स्तूप प्रासाद ।

अ लयन —

- १ गुष्टू-पल्ले - यह स्थान कमवरपुकोटा के पश्चिम में ६ मील की दूरी पर स्थित है । यह स्थान कित्सना जिला के इलोरा तालुका में स्थित है ।
- २ सक्करम यह अनरपल्ला नगर के पूर्व की ओर एक मील की दूरी पर स्थित है ।

ब स्तूप —

१. जम्बय्य पेड (कित्सना जिले में)
२. पेदामदूर (गुन्टूर जिला)
३. पेदामदूर म जम (निदर्शन १ २ ३ दे० प० ब्रा०)
४. भट्टी प्रोलू (कित्सना जिला)
५. गुडीबादा (कित्सना जिला)—मुसलीपट्टम के उत्तर-पश्चिम
६. थन्डसान —मुसलीपट्टम के पश्चिम कित्सना जिले में
७. गरिक-पद (वि० जि०)
८. अनरावनी (गुन्टूर जि०)
९. नागार्जुनी-कोडा (गुन्टूर जि०)

अब आइये मध्य-देश की ओर जिसको बहुत से विद्वानों ने पश्चिम भारतीय प्रदेश के रूप में गतायं किया है । दक्षिण भारत के जो निदर्शन उपरोक्त तालिका में अभी प्रस्तुत किए गये हैं, उनको हीनयान-सम्प्रदाय में गतायं किया है और तथा-वधिन् इस पश्चिम भारत अर्थात् मध्य-देश के जो प्रख्यात बौद्ध-पीठ हैं, इनमें विशेष उल्लेखनीय महायानी लयन-प्रासाद के निम्न क्षेत्र विषय प्रसिद्ध हैं—जैसे अजन्ता, एलोरा और गावादा तथा कुछ और क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में सम्बन्धित हैं ।

अजन्ता —अजन्ता के विहारों और चैत्यों की निम्न तालिका बानानुक्रम प्रस्तुत की जाती है :—

घ. हीनयान-वर्ग—ईसवीय-पूर्व द्वितीय शतक से लेकर ईसवीयोत्तर
द्वितीय शतक

१. विहार—सख्या ८

७ चैत्य-समा-भवन—सख्या ६

३ चैत्य-समा-भवन— „ १०

४-५ विहार—सख्या १२ तथा १३

टि०—विधान्ति—ईसवीयोत्तर द्वितीय से ४५० तक

ब महायान-वर्ग—ईसवीयोत्तर ४५०-६४२

६-८ विहार—सख्या ११, ७ तथा ६—४६०—५०० ई०

६-१३ „ „ १५, १६, १७, १८ तथा २०— „ ई०

१४ चैत्य समा भवन—१६—५५० ई०

१५-१६ विहार—सख्या २१ से २५—५५० ६०० ई०

२० चैत्य-समा-भवन—सख्या २६ „ „

२१-२४ विहार—सख्या १ से ५—६००—६२५ ई०

२६-२७ „ „ २७ तथा २६—६२५—६४२

उत्तरापथीय ऐष्टिक वास्तु— प्रासाद-रचना का विकास

वास्तु-कला के इतिहास के प्रसिद्ध लेखक पर्सी ब्राउन ने ऐष्टिक-वास्तु (brick-building) का प्रारम्भ बौद्ध-धर्म की छत्र छाया माना है। मेरी दृष्टि में यह धारणा नितान्त भ्रान्त है। पिछले स्तम्भों में हमने प्रासाद-वास्तु के जन्म एवं विकास पर वैदिक-चिन्ति की अमिट छाप पर प्रौढ़ प्रकाश डाला ही है। भवन-आधुनिक योरोपियन लेखकों को हमारे प्रासाद-जन्म की इस समीक्षा के प्रतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही नहीं था। आधुनिक वास्तु-कला-लेखकों ने पुरातत्वीय दृष्टि से ही भारतीय वास्तु-कला के इतिहास पर समीक्षा की है। यह सभी जानते हैं कि कला मन्थना और सन्कृति का सर्वश्रेष्ठ तथा मूर्धन्य प्रतीक है। अतः जब तक हम कलाओं के विकास के आधार-भौतिक अथवा मौलिक भित्तियों का मूल्यांकन नहीं करते तब तक हम कलाओं की समीक्षा पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। पूजा-वास्तु अर्थात् मण्डपों का जन्म और विकास कहाँ से हुआ—इन सभी की अप्रवा अथवा जननी वैदिक चिन्ति है।

वैदिक चिन्ति की सर्व प्रमुख-रचना ऐष्टिक-वास्तु थी तो फिर ईसवी-सत्रह सत्रह साल में हीनयान सम्प्रदाय के कोड में ही ऐष्टिक-वास्तु का जन्म हुआ तो यह कैसे सगत समीक्षा मानी जा सकती है। हा यह एक तथ्य है कि हमारे देश में पाषाण कला (पाषाण-वास्तु) भी काफी समृद्ध थी जो नाग तक्षको की देन थी। आर्य ऐष्टिक-वास्तु के जन्म-दाना है। अनार्य अर्थात् द्राविड या नाग या अमुर पाषाण वास्तु के महान् प्रसिद्ध तक्षक एवं कुशल कला-विश्व थे। डा० जायसवाल ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि भारतीय नाग पाषाण-कला के परम प्रसिद्ध तक्षक एवं प्रवीण थे।

भवन-यहाँ इन दो भिन्नताओं को दूर करने के लिये यह अर्थ माना जाये कि वैदिक युग के उपरान्त ऐष्टिक-वास्तु बहिन नियमित हो चुका था। भाषों और अनाशों के पारस्परिक मेलों आदान-प्रदान आचार-विचार, रीति-रिवाज—अपने भाग एक महा-मगम की धारा हमारे इस देश में प्रसफुटित हो गई। अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से इस देश में ईसवीय पूर्व लगभग ३००० वर्ष पहले ऐष्टिक-वास्तु पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। मोहनजोदड़ो

और हडप्पा की खुदाई से भी इस प्राचीन ऐष्टिक-वास्तु का पूर्ण प्रमाण प्रस्तुत हो जाना है। पुनः कालान्तर पाकर जब बड़े २ सघर्ष उपस्थित हो पड़े, नानान जातियों का जहाँ पर प्रभाव भी पड़ा तो बहुत कुछ समिधन अपने आप उपस्थित हो गये। इतिहास साधो है कि जब कोई भी परम्परा प्रसाधारण कारणों व द्वारा विनष्ट हो जाती है, तो वह अपने आप पुनर्जन्म एवं विकास का नियम प्रयत्नशील हो जाती है। ईसवीयोत्तर काल में इस देश में ऐष्टिक-वास्तु ने अपनी प्राचीन परम्परा को पुनः प्रस्तुत, पुष्पित एवं विवसित होने के लिये बरत उठाया जिसका ध्येय यहाँ के तत्कालीन बहान्य नरेशों की है।

वास्तु-द्रव्य की विधाये नाना हैं—मृत्तिका, काष्ठ, पाषाण तथा इष्टिकायें।

आधुनिक लेखकों ने पाषाणीय अथवा ऐष्टिक या काष्ठमय भवनों के सम्बन्ध में ही कुछ लिख सके हैं। हमारी शास्त्रीय परम्परा के अनुरूप भवनों की चार प्रमुख श्रेणियाँ थी—आवास-भवन (Residential Houses) जन-भवन (Public Buildings) जैसे सभा, मार्गशाला विधान्ति-भवन प्रशासक गृह, नाट्य-संगीत-नृत्य-आदि-शालाएँ, राजभवन तथा देव भवन। जहाँ तक आवास-भवनों की कथा है कि हमारे देश में सनातन से आवास-भवनों के लिये मृत्तिका अथवा काष्ठ ही का प्रयोग होता आया है। इसका प्रमुख कारण देश की जलवायु से सम्बन्ध है। यत यह देश उष्ण-प्रधान देश है, अतः पुराणों और आगामों का आदेश है—शिलाकुड्य शिला स्तम्भ—नरावासे न योजयेत—अतएव जहाँ हमारे देश में देव-भवनों और राज-भवनों के निर्माण में शिला का तो अवश्य प्रयोग हुआ परन्तु आवास भवन सर्वत्र मृण्मय-भवन उपयुक्त माने गये हैं। इनकी वास्तु-शास्त्रीय सजा शाल-भवन है। इसपर हम विशेष-विवरण अपने भवन-निवेश में दे ही चुके हैं। इन शाल-भवनों (छात्र-भवनों) की मूल भित्ति पर छाद्य-प्रासादों, सभा-भण्डारों का विकास हुआ। जहाँ तक काष्ठ-निर्माण-द्रव्य की बात है, उसका परम निदर्शन पाटलिपुत्र स्थित अशोक का राज प्रासाद जगत-प्रसिद्ध है, जिसमें हमें उसने विवरणों पर विशेष अभिनिवेश की आवश्यकता नहीं है। अस्तु इस समीक्षा के उपरान्त अब हमें आधुनिक लेखकों का अनुसन्धान अनुकरण आवश्यक नहीं है।

यह अन्य प्रासाद-निवेश से सम्बन्धित है, अतः प्रासाद-कला के ऐतिहासिक

विहगावलोकन में जो हम ने अभी तक जो समीक्षा प्रस्तुत की है उसके उपरान्त हमें इस वास्तु-सागर की तीन महाधाराओं के कूलों पर विचरण करना है। पहली धारा दक्षिणत्यक्ता है, दूसरी धारा उत्तरापयीय है और तीसरी धारा को हम बृहत्तर भारत—द्वीपान्तर भारत—के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। महाधाराओं के साथ कुछ क्षुद्र धाराओं का भी अवगाहन करना होगा जैसे पूर्वी धारा (बंगाल) बिहार (आसाम) उत्तर पश्चिम धारा (काश्मीर नेपाल आदि)। अन्तः अत्यन्त सूक्ष्म उपोद्घात के उपरान्त अब हमें पहली महाधारा दक्षिणाय प्रामादक्ता की ओर जाना है।

दक्षिणपथीय-विमान

द्राविड प्रासाद

(भौमिक विमान)

तथा

भावाट (बैराट) प्रासाद

- १ खासुबय-य शीय
- २ पस्तव व शीय
- ३ चोल व शीय
- ४ पाण्ड्य व शीय
- ५ होयसल द शीय
- ६ राष्ट्रकूट व शीय
- ७ विजयनग राज व शीय
- ८ मधुरा नायक वंशीय

दाक्षिणात्य प्रासाद-स्थापत्य

प्रासाद-विज्ञान का वास्तु-शास्त्रीय सिद्धान्तो पर पीछे के पटल में पहले ही पूरा प्रकाश डाला जा चुका है। भारतीय वास्तु-कला विशेषकर प्रासाद-कला की दो प्रमुख शैलियाँ हैं—एक नागर (नागर शैली), दूसरी द्राविड (द्राविड-शैली)। इन दोनों शैलियों की विशेषताओं पर हम प्रकाश डाल ही चुके हैं तथापि यहाँ पर कुछ पुनरावृत्ति आवश्यक है। नागर-शैली का प्रामादों को हमने शिल्लरोत्तम प्रासाद की सजा में कल्पित किया है। द्राविड शैली के प्रासादों को हमने भौमिक विमानों के रूप में परिगणित किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन दो शैलियों में कौन प्राचीनतर है और कौन प्राचीन है। आधुनिक विद्वानों ने नागर-शैली (Northern Style) को प्राचीनतर माना है और द्राविड शैली (Southern Style) को नागर शैली का बाद मानी है। लेखक ही एक-मात्र इस आधुनिक भारत-भारती (Indology) में एक ही व्यक्ति है, जो द्राविड शैली को नागर शैली से प्राचीनतर मानता है। जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य कामरोटि-पीठम् के द्वारा आयोजित शिल्प-भागम-सत्र-सदस जो इलियाथागुडी (Illiyaath-agudi) से प्रारम्भ हुई थी, तथा अन्य स्थानों पर भी आयोजित हुई थी, उसमें स्वामी जी ने विशेष रूप से मुझे आमन्त्रित किया था, तो मैं ने लगभग दस हजार व्यक्तियों के सम्मुख यह घोषणा की कि नागर-शैली को जो आधुनिक विद्वानों ने प्राचीनतर माना है, वह भ्रान्त है। शिल्प-शास्त्रों में विशेषकर समरागण-सूत्रधार में जो प्रासाद की प्रतिकृति-मृमृति आदि पर प्रकाश डाला गया है, उसमें विमान ही प्रासाद का जनक है। दक्षिणापथ पर प्रोल्लसित प्रामादों (मन्दिरों) को विमानों की सजा में ही पुकारा गया है। पुनश्च आर्यों की मम्यता का आदिम विकास उत्तरापथ पर ही हुआ था। उत्तरापथीय आर्य पाषाण-कला में विशेष निष्णात नहीं थे। हम ऊपर मकेत कर ही चुके हैं कि द्राविड, नाग या भ्रमुर ही पाषाण-तक्षण के कुशल म्यपनि थे। दाक्षिणात्य वास्तु-कला के प्रसिद्ध पीठों पर जो प्रोल्लसित प्रासाद-कला दिखाई पड़ती है, उनमें आधुनिक विद्वानों ने तक्षण-कला (Sculptor's Art) का रूप में प्रतिपादित किया है। अतः हमारे उत्तरापथ पर जो नागर-शैली में प्रासाद उन्मिष्य हमें हैं और उनमें जो पाषाण कला की महती अतिरजना एवं अलङ्कृति-विच्छिन्नता दिखाई पड़ती है, वह सब

नाग-तक्षको की हो देन है । इस पर कुछ सकेत पाठको को घाने भी मिलेगा ।

यद्यपि हमने दक्षिण के प्रासादों को भौमिक विमानों में ही परिवर्तित किया है तथापि शिखर विन्यास जो नागर-विश्वरोत्तम-प्रासाद का मूर्धन्य कोशल है उसमें भी पल्लवों की महती देन है । इस देन का श्रीमण्डल आयोहल, पट्टद-बल (वातापि) से प्रारम्भ हुआ है । इसका रहस्य उत्कल अथवा बलिग नरेशों का इस प्रदेश के नरेशों के साथ समर्पण लगभग पाचवीं शताब्दी में जो हुआ था वह इतिहास साक्षी है कि इसी के द्वारा उत्तरापथीय प्रासाद-वास्तु की भूमि, नाना-शिखर-विच्छिन्नियों से निखर उठी । इस शिखर विन्यास-विच्छिन्नियों पर हम आगे के स्तम्भ में प्रकाश डालेंगे । (दि० मेरी समीक्षा तथा पत्ती आउन का समर्पण—भुवनेश्वर मण्डल) । अब आदय प्रकृत की ओर ।

भौमिक विमानों के सम्बन्ध में वास्तु-ज्ञान की दृष्टि से हम निम्नलिखित तीन घटकों की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं —

अ—विस्तृत प्रासाद की प्रमुख विन्यास भूमिकाएँ हैं—वे भूमिकाएँ एक-भूमि से ले कर द्वादश-भूमियों तक साधारण विन्यास हैं ।

ब—प्रत्येक भूमि पर क्षुद्र विमान अथवा हर्म्य अथवा अल्प-विमान उत्थित होता है ।

स—प्रत्येक भूमि-भित्ति मखूव होती है, जो अल्प-प्रासादों से घिरा हुई होती है ।

इस प्रकार नाना भूमियों और उनके सम्भार वाटुल्यों का जब एकानार प्रस्तुत होता है तो यह आकार पैरेमिड का रूप धारण करता है । इसीलिये दक्षिण के प्रासादों को Paramidal Form के रूप में विभाजित किया गया है, और यह आकार किसी भी दाक्षिणात्य प्रसिद्ध प्रासाद पीठ देखे जैसे तजौर (बृहदीश्वर), मदुरा (मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर), रामेश्वर आदि आदि उन पर यही आभा निभालनीय है ।

जहाँ विश्वरोत्तम प्रासादों का सर्वोच्च अलंकरण आमलक है वहाँ इन भौमिक-विमानों पर स्तूपिका ही सर्वातिशयिनी विनोयता है । अब हमें एक महान् ऐतिहासिक आन्ति की ओर भा जाना है । हम सहमत हैं कि उत्तर भारत में जो मात्स्यिक तथा साहित्यिक एवं वलात्मक स्वर्णिम-युग का जन्म

गुप्त काग म प्रारम्भ हुआ वैसे ही प्रोत्सास दक्षिण भारत में पल्लवों के काल में प्रारम्भ हुआ। जहाँ पर उत्तर भारत में इस सांस्कृतिक विकास का श्रेय पुराणों को है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की भव्य धारा को बहाकर इस आवत को पुनीत कर दिया था उसी प्रकार यह दक्षिण भारत भी इसी धारा के अनुरूप अपनी विशेषता से विकसित हुआ। यह बहुत पुराना क्या है कि महामुनि अगस्त्य ने ही दक्षिण भारत को आय सभ्यता से आक्रान्त किया था। तथापि इस देश की मौलिक भित्ति का यदि हम मूल्यांकन नहीं करते तो यह समीक्षा अधूरी रह जाती है। जहाँ उत्तर भारत में पौराणिक धर्म का साम्राज्य था तो दाक्षिणात्या ने अपने पुराण आगमों की सजा से रच जिनम गिव का ही माहात्म्य था। जिस प्रकार भगवान् विष्णु का आधिपत्य उत्तर में था उसी प्रकार गिव का आधिपत्य दक्षिण में था। परन्तु इस महादेश का सांस्कृतिक धार्मिक, एवं कलात्मक प्रगतियों की एकता के लिये हमारे मनो ने महान् यागदान दिया। एक समय था कि वैष्णव एवं शैवों में एक महान् मध्य उपस्थित हो गया था। अतः इसको दूर करने के लिए दक्षिण के ताम्रिन नवतार तथा अनवार सत्तो ने ताम्रिल भाषा में एक मावजनिक भक्ति धारा का प्रसार कर दिया जिसमें गिव और विष्णु दोनों की गाथा गाई गई। इन्होंने ताम्रिल पुराणों की रचना की। भारतीय श्रुतियों महापियों सत्तो महानों की इस विनाश बद्धि को हम विस्मृत नहीं कर सकते। सब में उनी ऐनममत्रय विचारधारा (synthetic and syncrastic movement) की जिसके द्वारा तत्पाकयित और विरोधी धर्म अथवा बौद्ध धर्म के प्रतिष्ठापक महामा बुद्ध को महा के महापण्डितों ने विष्णु के दामावतार में परिचित कर बौद्ध धर्म को यहाँ से एक मान निकाल कर आत्ममात कर दिया तो फिर इस क्षत्र वैष्णव-शैव विरोध एक क्षण में इन लोगों ने दूर कर दिया। अनन्व क्या उत्तरापय क्या दक्षिणापथ मन्त्र ही गिव एवं विष्णु दो। की पूरा ० मन्त्रा गरिमा निखर उठी। अस्तु इस समीक्षा के बाद अब हम इस दाक्षिणात्य प्रासाद कला को निम्नलिखित अष्टवर्गों में विभाजित करते हैं।

संक्षिप्त कला के विकास में निम्नलिखित सात राजकुलों का वर्णन करना पड़ा एवं करिष्ठ प्रामाद-कला संरक्षण प्रस्तावनाय —

१ चालुक्य-नरेश (४५० १०५०—१२००)

- २ पल्लव राजवंश (६००-६००)
- ३ धोल राजवंश (६००-११५०)
४. पाण्ड्य-नरेश (११००-१३५०)
- ५ होयसल-नरेश (१०५०-१३००)
- ६ राष्ट्रकूट-वंश
७. विजयनगर-नरेश (१३५०-१५६५)
८. मदुरा-नायक-राजा (१६००)

टि० चूँकि चातुर्थ-काल तीन कालों में विभाज्य है, अतः इन तीनों कालों को एक ही साथ ले सकेंगे—२० चोलों के बाद ।

पल्लव-राजवंशीय-प्रासाद-स्थापत्य- इतिहास

चातुर्व्य-प्रासाद-कला—टि० इस पर हम आगे चालुक्यों के तानो बालो को एक साथ रखे गये शत पल्लवों से प्रारम्भ करते हैं ।

द्राविड देश में द्राविडी शैली के विकास में पल्लव-राजवंश के संरक्षण ने सिनायाम का काम किया है । अन्ध-राजाओं के अनन्तर द्राविड देश की राज-सत्ता पल्लवों के हाथ में आई और इनकी प्रभुता सन्तुलित सत्ता के रूप में शतक के प्रारम्भ तक प्रबुद्ध रही । इस राज सत्ता का सीमा प्रभुत्व आधुनिक मद्रास-राज्य था और इनकी कलाकृतियों की शीला-श्रृंगार इनके राज्य के केन्द्र में इनके राज-पीठ कजीवरम् (काञ्चीपुरम्) के आस-पास विशेष रूप से बेलि करती रही । इनके प्रासाद-निर्माण-काल का प्रसार तटीय तथा पुरुषकोट्टई जैसे सुदूर दक्षिणस्थ प्रदेशों तक पहुँचा ।

इस काल के पल्लव राजवंश में चार प्रधान नरेश हुए, जिनके नाम पर पल्लवों की वास्तु कृतियों में भी चार वर्ग किये गये हैं । इनमें विशेषता यह है कि इन चारों वर्गों की वास्तव में वास्तु-कला की दृष्टि से दो वर्गों में ही समीक्षा उचित है—प्रथम में अपूर्ण पार्वत वास्तु (Wholly Rock-cut) के निर्माण तथा द्वितीय में अपूर्ण भू-निवेशीय वास्तु (Wholly Structural) के निर्माण प्राप्त होते हैं । यहाँ पर पूर्व-संकेतिक चार राजाओं के कालक्रमानुसार वर्ग निम्नलिखित चार विभाजनीय हैं

- १—महेन्द्र-मण्डल (६१०-६४०) मण्डप-निर्माण—पार्वत-वास्तु
- २—मामल्ल-मण्डल (६४०-६६०) विमानों एवं स्तूपों का निर्माण
- ३—राजसिंह-मण्डल (६६०-८००) विमान (मन्दिर)-निर्माण—निविष्ट वास्तु
- ४—नन्दिवर्मन-मण्डल (८००-८००) विमान (मन्दिर) निर्माण—निविष्ट-वास्तु

प्रथम अपूर्ण महेन्द्र-मण्डल की प्रासाद-कृतियाँ मद्रास, त्रिचनपुर, पल्लवरम्, मोगलार्जुनपुरम् आदि नाना स्थानों पर पँथी हुई हैं । द्वितीय

यग का प्रासाद-वैभव मामल्लपुरम् के प्रख्यात चाम्पु-मीठ पर ही सीमित रहा । यहा न सप्त रथ (Seven Pagodas) की नीति से प्राचीन वास्तु-इतिहास प्रवर्तित है । इन रथों का सबीतंन पञ्च पाण्डवों और गणेश के नाम से किया गया है—धर्मराज भीम धनुष महदेव गणेश आदि ।

तृतीया यग का नाम तौगन विशेष विख्यात है । अत्र बहू पार्श्व तीर्थ गुहा-मन्दिरों के लक्षण में विराम लेकर भू-निविष्ट विमानों एवं प्रासादों की घोर मुहूर्त है । इस तृतीय उद्यान का मुख्य महीपति राजसिंह था, जिसके काल में मामल्लपुरम् पर ही तीन विमान विद्यमान हुए—उपकूल (Shore), ईश्वर तथा मुकुन्द । पनमनाई (S Arcot Distt) का एक मन्दिर तथा वञ्जी-वरम् के कलाश-नाथ और बैकुण्ठ-पैरुमल ये दो मन्दिर भी इसी काल के कौशल के विन्यास निदर्शन हैं ।

चतुर्थ वर्ग पल्लव-राजसत्ता का घूमित इतिहास है । नन्दिवर्मन के राज्यकाल में विनिर्मित प्रासाद न तो गगनचुम्बी विमान कहे जा सकते हैं और न कौगन की अनिरञ्जना । और सत्य तो यह है कि वास्तु वैभव एवं साहित्य वैभव राज सत्ता के वैभव की निशानी है । अतः जब राज-सत्ता का ही ह्रास उपस्थित है तो साहित्य और कला को भी दीन होना ही पड़ता है । इस अन्तिम वर्ग में प्रमुख निदर्शन लगभग ६ हैं, जो वञ्जीवरम् के मुक्तेश्वर तथा भातेश्वर बिनायक में औरगडम् के वदमालीश्वर, धरकोनम् के निकट तिरुत्तनी के विराट्टनद्वर और गुडामल्लम् के परशुरामेश्वर में प्रेक्ष्य हैं ।

अन्त में पल्लवों की इस महादेन में सबप्रथम विशेषता का प्रारम्भ गोपुर-विन्यास मध्य-विशाल अन्तारिका (Circum ambulatory passage) विशेष उल्लेखनीय है । पल्लव प्रासादों में रत्नागनाथ तथा बैकुण्ठ पैरुमल विशेष उल्लेखनीय हैं जो इन नक्षत्राग्रों का निर्देशन प्रस्तुत करते हैं ।

चोल-राजवंश में प्रोत्थित प्रासाद-कला

चोलों का युग दक्षिण भारत में मध्यतान्त्रीय स्वर्णिम युग का नाम में उन्नत शोभित किया जा माना है। इसी युग में मन्दिर-नगर विस्तार हुए चोलों के राज्य में ही दक्षिण के उत्तुंग विमान-प्रासाद विकसित हुये। चोलों के राज्य में ही दक्षिण के उत्तुंगानित्तुंग विमान जैसे बृहद्देव, राज-राजेश्वर निर्मित हुये। साथ ही साथ पहले के मन्दिर-पीठों पर विभिन्न निर्मितियों से उनका विस्तार किया गया। आगे पाण्डुरों की भी यही विस्तारता हम देखेंगे। इस प्रकार चोलों की ही श्रेय है कि यह दक्षिणात्य कला इस प्रकार से पूर्ण रूप से विकसित एवं स्थापित हो गई। सबसे बड़ी विशेषता प्रासाद निवेश में प्राकारों का विन्यास, गोपुरों का विनियोग नक्षत्रों की स्थापना नट मण्डपों, व्याल मण्डपों, कल्याण-मण्डपों तथा परिवार मन्दिरों जैसे उमा-पार्वती, सुब्रह्मण्य, कार्तिकेय तथा गणेश (अर्थात् शिव मन्दिरों में) विस्तार किया गया।

इस विस्तार के अनिरिक्त शैली में भी अनिरजन और विच्छिन्न वैभव भी प्रोत्थित हो गया। सिंह-गार्दूल-चित्रणों से भूषित स्वम्भ-पट्टिकाएँ, वर्तुल विमानाकृति, भूमि-विस्तार विशेष उल्लेख्य हैं। सभा-भवन उपचार-भवन, आदि-आदि ने जो प्रासाद-प्रतिमा को राजोचित उपचारों एवं सम्भारों से भूषित कर दिया वह भी इसी काल की विशेषता है। चोलों के ही समय में गोपुरों की सामा प्रमादों से बढ़ गई। गर्भ-गृह अर्थात् प्रासाद जैसे के तैल बड़े परन्तु गोनुर विषय स्थापत्य की गल एवं रचना एवं विच्छिन्नियों में खूब बढ़ गये। चिदम्बरम् तथा त्रिवेन्द्रम के पञ्चनाभ स्वामी के गोपुरों का भूस्वाकन मात्र भी हम उसी दृष्टि से कर सकते हैं। चोलों के राज्य-काल की प्रभुता साधन १५० वर्ष (१००-११५०) तक रही और इसी काल में विशेषकर उत्तर चोल-काल में लगभग १०० मन्दिरों का निर्माण हुआ। चोलों के आधिपत्य में लगभग ३० मन्दिर-नगरियों की प्रगति हो गई जो कन्याकुमारी में लेकर कृष्णा नदी के अग्रोत्तर भाग तक फैले हुए थे। इनमें प्रगति नन्दिरों की विशेष प्राप्ति प्रस्तुत करेंगे।

एक ही विशाल भू-भाग के मण्डलेश्वरों का पारस्परिक प्रभुता मध्य भारतीय इतिहास की ह्यामोन्मुखी हिन्दू मता की सामान्य बधाई है। दक्षिण में

पल्लवों चोलों चालुक्यों पाण्ड्यों एवं राष्ट्रकूटों—सभी ने इस काल (६००-११५०) में अपनी अपनी प्रभुता की प्रतिस्पर्धा की। परिणामतः चोलों के प्रभुता-सपथ में विजय-श्री ने उन्हें ही धरा।

चोलों की प्रासाद-कला को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है—स्थानीय क्षुद्र-कृतिया तथा बृहत्तर विशाल-कृतिया। यद्यपि अपने साधन-बल के प्रभात में वे राज्य की दृढ़ता, सुरक्षा एवं सीमा विस्तार में लगे रहें, अतः १०वीं शताब्दी की कृतिया पुष्टिकोटाई के इतस्ततः विनिर्मित हुई जिन्हें क्षुद्र कृतियों के रूप में ही परिणत किया जा सकता है। इनमें निम्नलिखित मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं :

क्षुद्र कृतियां

प्रासाद	पीठ	प्रासाद	पीठ
सुन्दरेश्वर	तिरुत्तट्टलाई	मुच्चुन्देश्वर	कोलटटूर
विजयलय	नरतमलाई	वदम्बर	वदम्बरमलाई (नरतमलाई)
मुवरकोइल	कोडुम्बेतुर	बालमुन्नहाण्य	वन्नौर

(त्रि आयनन)

इसी प्रकार चोलों की अन्य कृतियां मुख्यतः दक्षिण भरकाट जिले में भी पाई जाती हैं। ये सभी कृतियां १०वीं शताब्दी की हैं।

विशाल कृतियां

चोलों की बृहत्तर विशाल प्रासाद-कृतियां चोलों के बृहत्तर एवं विशाल राज्य विस्तार एवं महान् ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। यह है—तम्बोर का बृहदीश्वर-मन्दिर तथा गर्गकोण्डचोल-पुरम् का मन्दिर। प्रथम का प्रासाद-कारक यजमान महामहीपति राजाधिराज राजराज (९८५-१०१८) है, जिसने अपनी अपार धनराशि एवं लोभोत्तर वैभव की देवधरणी में समर्पित करने के लिए यह महान्-अनुष्ठान ठाना। ऊंचाई में और अकार में दक्षिणात्य कला का यह अनूठा एवं अनुपम विमान विनिर्मित हुआ। द्वितीय अर्थात् गर्गकोण्डचोलपुरम् का विघाता राजेन्द्र प्रथम ने (१०१८-१०३०) सम्भवतः अपने पूज्य से प्रतिस्पर्धा लेकर ही यह मन्दिर बनवाया था।

इस प्रकार चोला की अनुपम कृतियों में भारतीय वास्तु-कला की दक्षिणी शैली के उत्पादन की पराकाष्ठा पट्टन गयी। यद्यपि संख्या कम है परन्तु गुणातिरेक में चोलों का वास्तु-वैभव भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है।

पाण्ड-यनरेशों के युग में विमान-वास्तु में नई आकृतियों तथा नवीन निवेशों का उत्थान (११००-१३५०)

चोलों की राज्य सत्ता के बाद दक्षिण भारत में पाण्ड्यों की प्रभुता का आविर्भाव हो गया। पाण्ड्य नरेशों की भावना विशेषकर पौराणिक पूर्व-धर्म की ओर अप्रसर हुई। इन्होंने नवीन प्रासाद-विमानों की रचना के प्रति विशेष अभिनिवेश न देकर पूर्व-धर्म के अन्तर्गत जीर्णोद्धार-व्यवस्था के लिए सर्व-प्रथम नत्ता बन। साथ ही साथ इन नरेशों ने दक्षिणस्थ वास्तु में जो चोलों ने विस्तार-वृद्धि अर्थात् गोपुरों और प्राकारों के निवेश का श्रीगणेश किया था, उनको इन्होंने और भी महती आस्था और वदन्त्यता के साथ इस अंग को और भी आगे बढ़ाया। प्रसिद्ध मन्दिर-नगरों के सम्बन्ध में हम कुछ पहले ही मन्तव्य कर चुके हैं, परन्तु पाण्ड्यों ने वास्तव में बड़ी बुद्धिमत्ता से ठहरे ठहरे इनस्मृत विकीर्ण नाना क्षेत्रों में मन्दिरों का जीर्णोद्धार प्रारम्भ कर दिया और साथ ही साथ इन पवित्र धामों और पीठों पर प्राकारों और गोपुरों की नवीन रचनाएँ प्रारम्भ कर दीं।

पाण्ड्य राजाओं के काल में प्रासाद-कला में एक अभिनव कला-कृति का उदय हुआ। पाँच व अध्याय में मन्दिरों की हम तीर्थ-स्थानों के रूप में देख चुके हैं। मन्दिर और तीर्थ का यह तादात्म्य हिन्दू मस्कृति का पौराणिक विलास है। अतः जो भी मन्दिर बन गये, वही वही भी देव-स्थान प्रकल्पित हो चुका वह मन्त्र सर्वज्ञ के लिए पूज्य बन गया। अतः वास्तु-कला की प्रोत्साहन देने वाले राजाओं यदि किसी नवीन मन्दिर के निर्माण को न उठा सके तो पूर्व-निर्मित मन्दिरों के ही भवन में किसी न किसी कृति के द्वारा अपनी भक्ति एवं पूर्व-व्यवस्था को प्रथम देने रहे। इस दृष्टि में यद्यपि पाण्ड्य राजाओं के समय में चोलों के विनाश विमानों की रचना नहीं हुई और चोलों के बाद बहुत समय तक (लगभग २०० वर्ष) ताम्रिन देश इस प्रकार की कला-कृतियों के एक प्रकार में मूल्य रहा तथापि यह निम्नमन्दिर है कि पाण्ड्यों के समय

दक्षिण य वारतु कला म एक अभिनव वास्तु चेतना प्रतिस्फुटित हुई। यह है मदिरो का प्राकार विन्यास तथा मदिरो की चारो दिशाओ म गायुरा की कला का आगमन। दक्षिण भारत क उत्त य गोपुरो का परम्परा को जम देन का श्रय इसी पाण्डय काल को है।

पाण्डयो के पूव श्री मदिरो द्वारो को विभिन्न छत्ति विनय स आश्रित करन की कतिपय मदिरो म प्रया या जैसे कञ्जावरम क कलागनाथ मदिरो तथा विनय प म्परा पूण रूप से न तो पनप ही पाई या औद न इसकी वास्तु कला ही समझ हो पाई थी। पाण्डयो न ही सबप्रथम इस दिशा म कदम उठाया और पूवविनिमित्त कतिपय प्रख्यात प्रासाद पीठो पर जैसे जम्बुकेश्वर चिदम्बरम तिरुवन्नमलाई तथा कम्भकोणम म गोपुरो का निर्माण कराया। गोपुर वास्तु बना की सविस्तर समीक्षा का यहा पर अवसर नहीं है। पाण्डयो के काल म एकाध पूर मदिरो भी बन। दारासुरम का मदिरो इसी कोटि म आता है।

यहा पर कतिपय पाण्डय गोपुर विन्यासो का समुल्लेखन आवश्यक है। चिदम्बरम का सुन्दर पाण्डय गोपुरम तिरुवन्नमलाई कुम्भकोणम श्रीरगम तथा जम्बुकेश्वरम इन प्रासाद-पीठो पर गोपुरो की रचना का श्रय पाण्डयो को है। तम्जोर क दारासुरम के प्रसिद्ध मन्दिर पर जिस गायुर का निर्माण इन्हे न कराया वह दक्षिणाय कला की दृष्टि स बड़ा ही उत्कृष्ट माना जा सकता है और यहा रचना आगे चलकर विजयनगरम् की प्रासाद कला का घटक बन गया। दक्षिण भारत का श्रवण प्रसिद्ध मदुरा स्थित मीनाक्षी सुन्दरम्बर पाण्डय की प्रमुख देव है। जब मुसलमानो ने १४ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध म इस मदिरो की महिमा को नष्ट कर दा तो पुन आगे चलकर तिरुमलाई नाममात्रे १७ वीं शताब्दी मे महान सम्भार क साथ जीर्णोद्धार के द्वारा जो इसकी पुन प्रतिष्ठा की और नाना रचनाओ की योजना की इससे यह मदिरो दक्षिण का श्रवणप्रख्यात प्रासाद-पीठ बन गया। विम्बुवनम पर स्थित रगनाथ पीरुवनमन नामक रगनाथ मदिरो भी पाण्डयो की ही देव है।

चालुक्य-नरेशों के राज्य-काल में प्रोल्लसित प्रासादों की समीक्षा

ऐतिहासिक दृष्टि से यद्यपि चालुक्यों की प्रासाद-रचना दक्षिण भारत में सर्वप्रथम गति थी, परन्तु दक्षिण-भारत के इतिहास के मर्मज्ञ विद्वानों से यह अविदित नहीं कि चालुक्य नरेशों के तीन राज्यकाल माने जाते हैं—पूर्ववर्ती (Early), परवर्ती (Later) तथा पश्चिमीय (Western)। अतः हमने इस प्रश्न में चालुक्यों के तीनों कालों में जो प्रासाद-कला विकसित हुई, प्रवृद्ध हुई—इसकी समीक्षा इसी एक स्तम्भ में करना विशेष उचित माना है।

गुप्त नरेशों के संरक्षण में उदीयमान उत्तरापचीय वास्तु-कला में प्रासाद-कला की जैसी अभिवृद्धि हो रही थी, वैसी ही उसी काल में (४५०-६५० तथा ६००-७५० ई०) दक्षिण में चालुक्य-नरेशों के संरक्षण में यह कला द्रुमरी हो दिशा में प्रोल्लासित हो प्राप्त हो रही थी। आदित्य वामनामी (वाणापि) तथा पट्टदवल—इन तीन चालुक्य-राज पीढ़ी पर उत्तम देवायतनों, विमानों एवं प्रामादों का प्रोचान हुआ। इन प्राचीन राज-पीढ़ी पर वास्तु पीढ़ी का जो विकास हुआ, उनमें उत्तरारचीय तथा दक्षिणार्चीय दोनों शैलियों के उत्थान का आनुपगतिक क्रम देखने को मिलेगा। पापनाथ जम्बूतिग, करसिद्धेश्वर, वाणापि (ये उत्तर-शैली में) तथा सगमेस्वर विष्णुपक्ष, मन्मिकाजुन, जगन्नाथ, मुन्नेस्वर आदि (दक्षिणार्चीय वास्तु शैली में) मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं।

इस अनन्त स्तूल उपोद्घात के बाद, अब हमें पाटकों का ध्यान भी धारित करना है कि पूर्ववर्ती चालुक्य नरेशों के साम्राज्य में नरेश थे। छठी शताब्दी में पुलकेशिन प्रथम मन्वाथय ने अपने को कर्नाटक राज्य-सत्ता से स्वाधीन घोषित कर दिया और आदित्य वामनामी से वाणापि (वादामी) पर अपनी राजधानी स्थापित कर दी। यह एक प्रकार से पार्वत्य उत्थान की घटना थी। यह कलावन्दो से सुदृढ़ हो गई थी। पूर्व-संस्कृत के अनुसार जब चालुक्यों की राज सत्ता में तीन अवांतर विस्फोट और प्रस्फोट हुए तो उनकी कला कृतियों की धाराएँ भी अपने आप प्रादुर्भूत हो गई। चालुक्यों की राजधानियाँ तीन थी—आदित्य, वादामी तथा पट्टदवल।

नीलो पीठा पर नाना मन्दिरों की रचना हुई । जन* हम इन चालुक्य प्रासादों की श्रुतियाँ* । हम निम्नलिखित तीन वर्गों में पीठानुसार वर्णित करेंगे :

१. आयोहल मण्डप

यहाँ पर पर विशेषकर शिव-मन्दिरों में जो प्रासाद बने हैं, उनको आयुनिव वास्तु-लेखकों ने बौद्ध विहारों के रूप में मूल्यांकन किया है । यह धारणा भ्रान्त है कि शिल्प-शास्त्रों में विशेषकर समरागण-सूत्रधार में जो नाना प्रासाद-जातियों का उल्लेख है उनमें सर्वप्रथम स्थान छाद्य-प्रासाद तथा सभा-मण्डप-प्रासाद की जाति-सकीर्तम प्राप्त होता है घट में ही दृष्टि में ये प्रासाद बौद्ध-विहार के कोष्ठ में वर्णित नहीं किये जा सकते हैं । आयोहल का सर्व प्रथित मन्दिर दुर्गा-मन्दिर है जिसको हम सभा-मण्डप-प्रासाद के रूप में ले सकते हैं । हम पहले भी यह कह चुके हैं कि वाह्य-वास्तु और बौद्ध वास्तु एक ही मूल की गारंटी हैं जन* यदि हम इसे चैत्य-मण्डप, सभा-मण्डप के रूप में कहें तो भी अनुचित नहीं । विहार, छाद्य-प्रासाद, चैत्य, सभा-मण्डप सब एक ही हैं । हम यहाँ पर यह भी कहना चाहते हैं कि इस दुर्गा-मन्दिर का तक्षण-वीराल पूर्ववर्गीय गुप्त-नरेशों की कला का पूर्ण प्रतिबिम्बन ही नहीं करते बल्कि अनुषंग भी प्रस्तुत करते हैं । इन मन्दिरों में अतिरिक्त गुप्ती-मल्ली-गुड्डी तथा नागनाथ मन्दिर भी एक नया युग उपस्थित करते हैं । ये यहाँ पर नागर एवं द्राविड शैलियों का सगम उपस्थित करते हैं । इन मन्दिरों में शिखरोत्तम प्रासाद तथा भौमिक विमानों दोनों का धीगणेश यही से प्रारम्भ माना जा सकता है । आयोहल पर स्थित गुडी-नामक जैन मन्दिर नागर-शैली का पूरा निर्माण प्रस्तुत करता है ।

२. वातापि (बादामी) मण्डप

चालुक्य नरेशों की यह दूसरी राजधानी है । इसका प्राकृतिक वाता-वरण बड़ा ही आकर्षक है । माय ही माय पार्वत्य प्राकारों के द्वारा यह एक प्रकार से बड़ी सुदृढ़ नगरी थी । इस राजधानी में असत्यवाधों एवं शिखरों दोनों पर मन्दिर प्रोत्थित हुए । अजन्मा के लयन-प्रामदों (गुहा-मन्दिरों) के समान यह भी छटा प्रस्तुत करते हैं । इन मन्दिरों में दो मन्दिर शिवालय हैं । इन में सर्वोच्च शिव-मन्दिर स्थापत्य एवं तक्षण दोनों दृष्टियों से बड़ा ही अनुपम प्रासाद माना जा सकता है । यहाँ पर शिल्प एवं चित्र दोनों के

स्वर्गीय आधिराज्य में महीना आभा से यह दीप्यमान बन गया है । विष्णु की एक बहुत बृहदाकार मूर्ति देखने योग्य है । सुन्दरी देविता के चित्र भी तथा दीवालों पर विमुग्धकारी चित्र तथा प्रासाद-स्तम्भ एवं पट्टिकाएँ भी दर्शनीय हैं ।

चित्रकला का सर्वप्रथम निदर्शन प्राचीन प्रासादों में यही एवं स्थान है । इन तीनों मन्दिरों के अतिरिक्त और मन्दिर आधुनिक विद्वानों ने स्वतन्त्र स्तम्भ माने हैं विशेषकर मैलेगिरी शिवालय— इसका निदर्शन प्रस्तुत करता है । हमने अपने अनुसन्धानात्मक एवं गवेषणात्मक ग्रन्थों में विद्वानों के सामने यह पट्टिका उन्मेष रखी है कि नागर-कला में प्रोत्थित शिखरोत्तम प्रासादों के विकास का अर्थ इसी स्थान को है अतएव उस पीठ पर गुप्त एवं पल्लव दोनों की स्थापत्य विशेषता दृष्टव्य हैं । यहाँ पर नटराज शिव व चित्रण भी प्राप्त होने हैं जो पल्लवों का प्रभाव माना जा सकता है ।

३ पट्टदकल मण्डल

चालुक्यों की यह तीसरी राजधानी है और दक्षिण में इसे पवित्र तीर्थ भी मानते हैं । यहाँ पर अनेक मन्दिर निर्मित हुवे । ७वीं शताब्दी में शैवों और वैष्णवों का घोर संघर्ष उठ खड़ा था । जहाँ उत्तर में विष्णु-महिमा कहा दक्षिण में शिव-महिमा थी । इसी संघर्ष-युग में इसी राजधानी पर जो विष्णु मन्दिर था उसकी विन-यापनाय के रूप में पुनर्प्रतिष्ठा के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया और साथ ही साथ पोट्ट-स्तम्भ सभामण्डप का निर्माण कराया गया ।

इन मन्दिरों के अतिरिक्त विजयेश्वर (आजकल सगमेश्वर) लोहेश्वर (आजकल विहपाश) तथा त्रैलोक्येश्वर (आजकल मल्लिकार्जुन) यह सब पल्लवों का ही प्रभाव था ।

एलोरा — चालुक्यों के प्यासत्य की इस स्थूल समीक्षा के उपरान्त हम एलोरा को नहीं भुला सकते । एलोरा का कैलाश काशी व कैलाश नाथ का ही एक प्रकार का विस्तार है जो इसके हम अपनी गिरिभिधा में लदन और गुहाघर से आगे बढ़कर गुहराज प्रासाद के रूप में विभाविन कर माते हैं ।

पश्चिमीय चालुक्य — इन विवरणों से पूर्ववर्तीय और परवर्तीय चालुक्यों की देन का मून्शान कर सकते हैं । परन्तु यह मनोशा पूरी नहीं हो सकती,

जब तक हम पश्चिमी चातुर्वर्गों को इस स्तम्भ में नहीं जानें हैं। तैम द्वितीय, जिसने राष्ट्र को नवोन्नत किया था, उसी ने पुनः बादमी के चातुर्वर्गों की बग-परम्परा का पुनरुद्धान किया। यद्यपि इन पश्चिमी चातुर्वर्गों का (६७२-१२००) आधिपत्य न तो बहुत दिन तक रहा और न बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल सका तथापि इनकी देन बहुत बड़ी थी। अक्षिण का मध्यकालीन स्थापत्य इन्हीं की कलायुता का प्रतिफल है। साथ ही साथ इनमें से भी कुछ नई उपजेतनाएँ हुईं। इन चातुर्वर्गों के मन्दिर लगभग मौ मर्या में कृष्णा, तुंगभद्रा तथा भीमा इन तीनों नदियों की उष्ण उपत्यकाओं में ही फैली हुई हैं। इनमें निम्नलिखित निदर्शन विशेष उल्लेखनीय हैं —

	स्थान	सम्राट
१	कुवकनूर	वत्सदेवर
२	सस्तुन्डी	बासीविश्वेश्वर
३	सस्तुन्डी	जैन-मन्दिर
४	हवेरी	सिद्धेश्वर
५	हगम	तारकेश्वर
६	बादापुर	धरवहसम्बद
७	इट्टी	महादेव
८	दम्पल	दादावसम्पा
९	कुम्बट्टी	मल्लिकार्जुन
१०	गडग	सोमेश्वर

होयसाल नरेशों की देन

आधुनिक लेखकों ने होयसालों और राष्ट्र-कूटों को एक प्रकार में भुला दिया। जिस प्रकार दक्षिण-नरेशों में इनकी विशेष गणना नहीं जहाँ तक प्रासाद-कला की बात है, उसी प्रकार उत्तर में प्रीहारों तथा कान्य-कुब्ज-नरेशों का भी मूल्यांकन नहीं हुआ। अतएव हम इस ग्रन्थ में इन राज-वंशों को सावर अपना श्रेष्ठ धुकाता चाहते हैं। ये होयसाल नरेश मिसूर मडल से सम्बन्ध रखते हैं। ११वीं शताब्दी में ये स्वतन्त्र हो गये और अपनी राजधानी को इसी स्थान पर स्थापित किया जो १०२२-१३४२ तक चलती रही। यह काल एक प्रकार से महनी उद्दाम-विचार-धारा का प्रतीक बन गया। इसी काल में सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार के सुधार (Reforms) का उपदेश किया गया। इन उपदेशों में विशेषकर कीर्तनीय हैं—शैवों में लिङ्गायन और वैष्णवों में रामानुज, माधव और नम्बार्क।

जहाँ उत्तर भारत में नागरी शैली में अलङ्कृति-प्रमुख शैली को जन्म देने का श्रेय गुर्जरो को है तथा इसी शैली में प्रोत्पन्न प्रासादों को लाट-प्रासादों के नाम से पुकारते हैं उसी प्रकार दक्षिण में इन होयसालों ने इसी प्रकार के अलङ्कृति-पूर्ण विस्तार-प्रसार-बाहुल्य विमानों का निर्माण कराया। अतः इस विस्तार-माना की निम्न स्वयं-भूर्वा प्रस्तुत करते हैं —

बलि-मण्डप	महामण्डप का अन्तराल
शुकनासी	सम्मुखीन स्तम्भद्वल अर्ध-मण्डप
नक्षरग	पूजा-मभा भवन
सन्निधि	बृहन्-मन्दिर
महाद्वार	गोपुर
यज्ञ-शाला	
वाहन-मण्डप	नन्दी, गरुड आदि देव-वाहनो के मण्डप
कोष्ठागार	
पाक-शाला	
कूट एवं कोष्ठ, पञ्जर, पुष्प-बोधिका दे० वा० नि० प०	

राष्ट्रकूटों की महती अभिख्या

राष्ट्रकूटों की राजधानी एलोरा भयवा इलापुर जगद्-विस्तार है। इनकी सर्वोत्तम कृति (master piece) एलोरा का जैन-मन्दिर है। यह स्थान तत्कालीन विभिन्न धर्मों का सगम-स्थान था जहाँ पर ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध सभी के मन्दिर बने। राष्ट्र-कूटों का यह श्रेय बड़ा ही उत्कृष्ट है। प्रसिद्ध जर्मन के लेखक हर्मान गोटेम का धाकूत है कि दीपपत्नी, बोधन तथा सन्दूर ये मन्दिर-सीठ राष्ट्रकूटों की ही देन हैं, जहाँ पर यह शैली पश्चिमीय चालुक्यों से ही प्रभावित हुई है।

अस्तु, इस अत्यन्त स्वल्प संकीर्ण व उपरान्त महामहिमामयी स्थापत्य-शरणा के प्रताक एलोरा-गुहाधर-मन्दिरों की निम्न सातिवा प्रस्तुत करते हैं। यहाँ जैसा संकेत है सभी ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मन्दिर हैं :—

मन्दिर	मन्त्रा
१ विहार (बौद्ध)	धेरशरारा
२ सभा-भवन	"
२ विहार	"
४-८ "	"
७ विहार-संवृत	"
१० चैत्य-सभा-भवन	"
११-१२ विहार	"
१३ शुद्ध सभा-भवन	ब्राह्मण
१४ मन्दिर	"
१५ "	"
१६ "	"
२१ "	"
२५ "	"
२७ "	"
२८ "	"
३३ "	"
"	"

महाराष्ट्र
बिजवर्मा
दो घास तीन घास
रावण की छाई
इशावतार
कैलाश
रामेश्वर
कुम्भारवाडा
श्यातिनी गुहा
डूमारलेन (सीना नहनी)
इन्द्र-सभा जगन्नाथ सभा

विजय--नगर

जहां पूर्व मध्यकाल में चालुक्यों उत्तर का मध्य-काल में चोर्लों का प्रामाद-निवेश में मत्स्य योद्धा थे, उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य ने भारतीय-स्थापत्य में एक नया जागृण प्रादुर्भूत कर दिया। गाढम मनोरम की निम्न-निम्न समीक्षा मेंगे दृष्टि में ठीक ही है -

"Of no other period of India's past we know so many, so impressive and so richly decorated temples, halls, enclosures, gateways, votive images in stone and bronze murals etc."

राज-हर्म्य एवं देव प्रागाद दोनों में उन्नत शिल्प पर शिखरान हो गये हैं। जिस प्रकार में शता के लिए माना-उपचारोचित, विनामोचित तथा कामोचित नाना उपकरण अनिवार्य थे उसी प्रकार मन्दिर की देवता के लिए भी इसी प्रकार के सम्मान अनिवार्य हो गये। विजयनगर की सभा में दक्षिणात्य स्थापत्य-कला एक प्रकार में मनोरम-कला (Fine Art) बन गई। हमारे शिल्प-शास्त्र में चामु, शिल्प और चित्र, संगीत तथा काव्य के समान ही मनोरम कला मानी गई है। विजय-नारायण मन्दिरों में कल्पना, कविता तथा नृत्य दोनों मिलकर एक नई स्तुति, नवीन चे-ना, नवीनतम उद्भावनाओं का प्रारम्भ करने हैं। इन मन्दिरों में कल्याण-महल प्रथम उपन्यास है। विजयनगर इस प्रसिद्ध नगर के भौतिक विमानों और प्रामादों की निम्ननिम्न मूर्चा प्रस्तुत करने हैं —

१. विठ्ठलस्वामिन
२. हवरासन
३. हवराङ्ग
४. गृहभिरामस्वामी
५. पम्पापति

इन शैली में निम्न अन्य मन्दिर-सीठों की सूची है—वेन्नूर, तिरुपती, मेगाशी धरका काञ्ची, ताडुपती तथा थोर्नम। काञ्ची के एफाब्रेनवर का दक्षिण गोपुर, ताडुपती का कल्याण-महल, थोर्नम का मल्लिकार्जुन—ये सब नवीन निमित्तों में विनाश है।

मदुरा के नायकों का चरमोत्कर्ष

मदुरा दक्षिण भाग्य का स्थापत्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इस १६ वीं शताब्दी के बाद इस प्रदेश पर नायकों का आधिपत्य चमक उठा। मदुरा के तथा अन्य पीठों जैसे श्रीरंगम्, त्रिचनापल्ली आदि स्थानों पर निर्मित मन्दिर सब नायकों की हवा देते हैं। हा मदुरा शैली एक प्रकार से पाण्ड्यो की शैली का पुनरुत्थान एवं पुनर्जागरण करती है।

मयाचाय न मयमन की रचना बहुत पुराने समय में की थी। मयमत की प्रामाद परिभाषा में न केवल गर्भ-मूह एक-मात्र प्रामाद है बल्कि मण्डप, प्रपा, शाला, रमण्डप, प्रावार गोपुर भी इसी परिभाषा में लाये गये हैं। अतः यह परिभाषा वास्तव में १७ वीं शताब्दी में ही पूर्ण रूप से आदर्श बनी। मदुरा शैली में विभिन्न मन्दिरों में सर्वप्रमुख विशेषण हैं गोपुर, मण्डप और प्राकार हैं। मदुरा के मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर मन्दिर की ओर मुड़ें तो सबसे बड़ी आभा गोपुरों की छटा है। सर्वोत्कृष्ट विन्यास मण्डपों का, सर्व-प्रकृष्ट विन्यास प्राकारों का और ये ही बीज अन्य इसी काल में उत्थित प्रासाद-विमानों की सुषुमा हैं। यहां पर एक तथ्य और भी उल्लेखनीय है कि मन्दिरों का निर्माण तथा मूर्तियों की स्थापना तथा जलाशयों का निर्माण—ये सब प्रतिष्ठा तथा उत्सर्ग—पौराणिक पूर्ण धर्म का ही विलास है। जहां महाराजाधो अधि-राजाधो, माडनिको आदि ने मन्दिर-निर्माण में महान् योगदान दिया वहां जनता भी पीछे नहीं हटी। इन नाना मन्दिर पीठों पर अनेक परिवारों तथा धार्मिक लोग न अपने अपने नाम से नाना मण्डपों की रचना कराई, जलाशय बनवाये। कोई मण्डप सहस्र मण्डप है अर्थात् हजार खम्भों वाला कोई शतमण्डप है अर्थात् सौ खम्भों वाला। इन्हीं विन्यासों से दक्षिण भारत में इसी काल में ये मन्दिर नगर बन गये। अन्त में हम एतत्कालीन मदुरा शैली में निर्मित लगभग ३० मन्दिरों की सूची में निम्नलिखित प्रमुख मन्दिरों की अवतारणा करते हैं—

स्थान	संज्ञा
मदुरा	मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर तथा सहस्रमण्डप
२—श्रीरंगम् मन्दिर	अनन्तेशायी नारायण (रगनाथ)
३-४—जम्बुवेश्वर तथा चिदम्बरम्	८—तिरुवन्नमलाई
५—तिरुवन्नर	९—श्रीविल्लीपुतुर
६—रामेश्वरम्	१०—वरदराज पेरुमत (काञ्ची)
७—तिन्नेवेल्ली	११—कुम्भ-कोणम् (रामस्वामी)

उत्तरापथीय प्रासाद

नागर-प्रासाद

तथा

लाट-प्रासाद

१. मेरगी एवं गाङ्गा राजाघोषों का श्रेय - उत्कल या कर्लिक (प्राधुनिक उड़ीसा) - भुवनेश्वर, बोनाई तथा पुरी ,
२. प्रतिहारों खूबरो एवं बदेनो की देन - बुन्देल खण्ड बदेन खण्ड ,
३. कलचुरिया एवं परमारों की वदान्यता - मध्यभारत एवं राजस्थान एवं उदयपुर ग्वालियर आदि,
४. सोल की राजवंश का परम अभियान - गुजरात (लाट) तथा काठियावाड़
५. हमदपन्त व द्वारा प्रोत्सहित आसाद सुदूर दक्षिण - (खान देश)
६. साधारणजनो की भावना से मयूर-वृन्दावन - प्रोत्साह

उत्तर भारत—उत्तरापथीय महाविशाल प्रसाद-क्षेत्र की ओर

उपोद्घात—सर्व प्रथम एक बड़ी गहन गवेषणात्मक मोमासा यह करना है कि उत्तरापथ की स्थापत्य शैली, जिसको नागर शैली के रूप में विभाजित किया गया है, उसका जन्म, विकास कैसे प्रादुर्भाव हुआ ? पुरातत्वीय अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर भारतीय स्थापत्य-कला में सर्वप्राचीन तथा मध्यप्रमुख निदर्शन भीटर गांव का मंदिर माना जाता है। इस मन्दिर का निर्माण ईसवीय शताब्दी के प्रारम्भ में निर्मित माना जाता है। यह मन्दिर ऐष्टिक वास्तु का सर्वप्राचीन निदर्शन है। यह प्रारम्भ एक-भात्र इमी क्षेत्र में सीमित नहीं। अतः उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास में निम्ननिम्न तीन क्षेत्र विशेष माने जाते हैं—

अ—भीटर गांव—उत्तर-प्रदेश कानपुर तथा रिस्नीय क्षेत्र

ब—सीरपुर तथा खरोद (जिना रायपुर) मध्यप्रदेश,

स—तेर — शोलापुर (महाराष्ट्र) के निवटीय।

भीटर गांव का मंदिर—पाचवी शताब्दी में निर्मित माना गया है और इसे एक अत्यन्त बिलक्षण एवं प्रकृष्ट शैली में एकमात्र निदर्शन प्रकल्पित किया गया है। पुरातत्वीय दृष्टि से नागर-शैली का यह प्रथम निदर्शन है।

उत्तरापथीय स्थापत्य-कला के विकास का प्रथम श्रेय गुप्त नरेशों को दिया गया है परन्तु गुप्तों के स्वर्णिम समृद्ध काल में प्रोत्तमिन् प्रामाद-कला की समीक्षा के समक्ष हमें एक यथापूर्व-संवेगित विषय की समीक्षा भी करना आवश्यक है। यह नागर-शैली में त्रिचिष्ट विकास-परम्परा अर्थात् निस्सरोत्तम-प्रसाद का कैसे जन्म हुआ और किस को श्रेय है। आधुनिक विद्वानों ने गुप्तों और परसर्वों को उत्तरापथ और दक्षिणापथ की क्रमशः प्रामाद-कला के उन्नायर-प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। जिस प्रकार उत्तर में गुप्तों की नई

प्रवृत्तारण नये आविर्भाव (new emergences) । उसी प्रकार दक्षिण में पल्लवों के द्वारा इन्हीं अवतारवादों के आविर्भाव माने जाते हैं । जब प्राधुनिक विद्वानों ने यह भी स्वीकार किया है कि उत्तरापथ के इन गुप्तकालीन स्थापत्य में सीथियन तथा हैलेनष्टिक प्रभाव तथा प्रयत्न घटक हैं अर्थात् विदेशी प्रभाव स्वीकृत हैं पुनश्च चालुक्यों पल्लवों की बना में कोई विदेशी प्रभाव नहीं माना गया है तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि प्रासाद-बना - विशेषकर लिखरोलम तथा भौमिक विमानों व बिक्राम में कौन अनुज है और कौन अनुज नहीं है । दक्षिण का वास्तु तथा गित्य पूरा रूप से पौराणिक विचार, धर्म एवं भक्ति का अनुवाद है । यद्यपि जैसा हमने पहले भी संकेत किया है कि जहां कहीं और वैष्णवों का सघर्ष था वहां इस पुराण-गंगा ने ही यह पारस्परिक विरोध का उन्मूलन कर तीर्थ-राज प्रदाय की भया-यमुना की सगम-धारा के अनुकूल धार्मिक आस्था एवं भक्ति-भावता तथा समन्वय (synthesis) प्रादुर्भूत कर दिया । यह समन्वय सार्वजनिक धार्मिक सम्प्रदाय को है जिसका पथ-प्रदर्शन नाबनार तथा आतवार सत्तो ने किया था ।

अब पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है कि दक्षिणार्थ और उत्तरापथीय इन प्रासाद-बना के उद्भावक कौन थे ? जहां तक दक्षिण की बात है उसके सम्बन्ध में बहुत से विद्वानों ने (विशेषकर H गोट्स) पल्लवों को ही प्रथम उन्मायक माना है । मरी दृष्टि में यह धारणा ठीक नहीं है । मैं तो और भी आगे जाना चाहता हूँ कि चालुक्य ही उत्तरापथीय और दक्षिणापथीय दोनों शैलियों के प्रथम उन्मायक तथा प्रणिष्ठापक हैं । जिस प्रकार में उत्तर भारत में तथा मध्य भारत में गुप्तकाल में प्रासाद बना का उदय हुआ उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी यह उदय चालुक्यों का श्रेय है । यदि चालुक्यों की प्रथम राजधानियों में आयोटेन तथा वादामी में जो प्रासाद निदर्शन प्राप्त होते हैं उनमें सर्व प्रमुख (दे० इन्डियन आरकैटेक्चर पेज, १०१) जो उन्होंने विवेचन किया है वह भी मेरी समीक्षा का पूर्ण पोषण करता है ।

'A type of temple in a primitive Indo-Aryan style had begun to appear as far south as in the territory of the Chaulukyans as early as the sixth century A D, implying that it may have originated in that quarter That there can have been any direct

connection between the early Chalukyan structures on the south-west, and the temples of Ganjam on the east is somewhat improbable but the fact remains that certain architectural affinities are observable which suggest a linking up of the temple design in these two divergent places. If such a correlation is admitted, it may be traced to the political contract which no doubt existed between the Ganga Kings of Western India on the one hand, and the Ganga dynasty of Kalanganara, now the modern Mukhalangam, on the other. It was from their capital in Ganjam that the country of Kalinga at present called Orissa, was administered by the Eastern Gangas from about A D 600. By some such means the cultural activities of the Early Chalukyans may have been conveyed to this region on the east where, beginning from the eighth century certain architectural forms appear, which bear a resemblance to those produced slightly earlier at Aihole and Pattadakal.

Indian Architecture — Buddhist & Hindu Period — P Brown — vol 1 p 101

इस प्रकार से हम महाभारत की इन दोनों धीनियों का यद्यपि समाान्तर प्रसार दोनों प्रदेशों पर होता रहा है, तथापि उपार्युक्त अवतरण से यह सिद्ध हो जाता है कि चालुक्यों का नागर-शैली व उनमें और विकास में बड़ा योगदान है। आयोहल और बादामी में उत्थित दुर्गा-मन्दिर तथा लादलान इन दोनों में गिन्नर और मध्य प्राचीनतम निदगन हैं।

हम समीक्षा व उपरान्त अत्र हम उत्तरापीय वास्तु-कला की क्षेत्रानुरूप मूल्यांकन करेंगे। दक्षिणात्य वास्तु-कला के क्षेत्र से उत्तरापीय वास्तु-शैली नागर-शैली का क्षेत्र अपेक्षाजन अधिक विस्तृत और सम्य है। दक्षिण देश की प्रासाद-कला का उदय विषय पर उस देश के मण्डलन्दरा व राज-पीठों में ही हुआ। अतः वहाँ की कला में वगन राजवर्गानुक्रम (Dynastically) में विशेष सुविधापूर्ण है, परन्तु उत्तर-भारत में इतम्बत-नाना प्रामादों का निर्माण हुआ और उनके निर्माण में भी यद्यपि राजाश्रय प्रधान था परन्तु जनाश्रय भी कम न था। अतः उत्तरी प्रासाद-कला की राजवर्गानुक्रम से ऐतिहासिकों ने

समीक्षा करने में कठिनाता अनुभव की है। तदनुरूप स्थानीय केन्द्रों से इस क्षेत्री का विवेचन किया गया।

उत्तर भारत की प्रासाद-कला के इस स्थानीय विकास (local developments) के अनुरूप स्थानीय-कला-केन्द्रों का निम्नलिखित षड्भुजं ममुपस्थित किया जाता है —

- १—उत्कल या बलिंग (प्राधुनिक उड़ीसा)—मुबनेश्वर, कोनाक तथा पुरी,
- २—बुन्देलखण्ड—समुराहो,
- ३—मध्य भारत एवं राजस्थान,
- ४—गुजरात (साट) तथा काठियावाड़,
- ५—सुदूर दक्षिण (कान-देस),
- ६—मथुरा-बृन्दावन।

स्थानानुषङ्ग के प्राधान्य का सचेत करने पर भी हम राजवशानुक्रम को भी नहीं छोड़ सकेंगे। अस्तु, इस स्वरूप उपोद्धान के अनन्तर अब हमें कुछ थोड़ी सी और भी भीमामा करनी है।

प्राधुनिक विद्वानों ने प्रतीहारों का कोई विशेष रूप में सकेत नहीं किया है। प्रतीहारों का राज्य पूर्व-मध्यकाल में कन्नौज, गुजरात तथा राजस्थान में फैला हुआ था। ये प्रतीहार काम्यवृज (कन्नौज) के सम्राट् थे और गुर्जर-जातियों एवं राजपूतों के भी ये ही उस समय शासक थे। राजपूत वंश इन्हीं प्रतीहारों से ही उतरे। इन वंशों को गुर्जर-प्रतीहार, चाहमान, कच्छपघट, चापोत्कट (प्राधुनिक छावड़ा) सोलंकी, परमार, चन्द्रशेख, कलचुरि-हैह्य के नाम से वर्णित किया गया। यहां पर इन प्रतीहारों की धार्मिक, आस्था तथा कला-प्रियता की ओर कुछ सचेत करना आवश्यक है। ये लोग गोरख-नाथ पथ के रहस्यवाद की ओर वैयक्तिक दृष्टि से जरूर आस्था रखते थे लेकिन इनका सब से बड़ा श्रेय प्रासादों की प्रतिष्ठा और निर्माणों में कुछ नई उद्भावनाएँ प्रारम्भ कर दी। यह उद्भावना प्रासाद-विन्यास में सम्बन्ध रखता है। उत्तरापथीय प्रासादों विशेषकर निरन्धारों की ही विशेषता थी, परन्तु इनके युग में शिल्प-शास्त्र-दिशा से सान्धार प्रासादों का भी विकास प्रारम्भ हो गया। सान्धार का अर्थ है गर्भगृह के चारों

और प्रदक्षिणापथ का अनिवार्य निर्माण। दूसरी विशेषता इनके साम्राज्य में पुराणों की पचायनन-परम्परा प्रारम्भ हो गई। जिस प्रकार दक्षिण में शिव-पूजा, विष्णु-पूजा समान-भक्ति-अभिनिवेश से चलने लगी थी, उसी तरह यहाँ पर भी वह आस्था पल्लवित हो गयी। निरन्वार प्रासादों में एक-मात्र पूज्य देवता की ही प्रतिष्ठा हो सकती थी, परन्तु सान्धार-प्रासादों के लिए विन्यासापेक्ष्य उन्मुक्त एव विनाश तथा लम्बी चौड़ी जयती अथवा पीठ की आवश्यकता थी तो फिर चारों ओर परिवार-देवालय तथा पचायनन-परम्परा के अनुरूप अन्य देवों एवं देवियों के भी मन्दिर बनने लगे। इस दृष्टि में हरमन गोदस की यह उद्भावना पूर्ण रूप से पोषित होती है :—

"This fully developed mediaeval temple cathedral stands on a vast platform (medhi) and consists of several buildings: a flight of steps (nal), and open pillared hall enclosed by a balustrade (ardha or nal-mandapa), a closed cult-hall (gudha-mandapa) opening only into a few balconies, dark porch (antarala, mukhamandapa) and the shrine (prasada) surrounded by a circumambulatory passage (pradaksinapatha, bhrama) with three balconies of pillars standing on a balustrade (vedi). The open hall (natya-mandapa, sabha-mandapa), reserved for the performance of the dancing girls (devadasis), and the ritual dining-hall that is occasionally found (bhoga-mandapa) are sometimes separate buildings. To these have to be added, also as separate structures, subsidiary temples, triumphal arches (torana) and holy baths (kunda, especially for the sun-god). All these temple-rooms are raised on a high receding plinth (pitha) within very thick walls (Mandovara) and are surmounted by a huge sikhara and a pyramidal roof. The walls are broken up into system of pilasters (jangha) alternat-

ing with narrow recesses which are constituted above the cornice (chajja) as subsidiary sikharas (paga) flanking the central sikhara. Horizontally these pilaster walls are divided into the plinth (pitha) consisting of a series of friezes of demonmasks (giraspati) animals (asvathara and grjathara) and scenes from human life (narathara), all between various richly decorated angular or rounded mouldings (bandhana). On the level of the shrine and cult halls, niches and brackets project from the walls carrying the figures of the principal gods and of the Parivara devatis accompanied by innumerable heavenly nymphs (surasundari) eaves and pediments from the transition to the cornice (chajja) above which the sikharas and subsidiary sikharas rise like a huge mountain range to the copying stone (amalaka). And in fact the whole building complex forms one integral unit ascending from hill to mountain and at last to the highest peak of the World Mountain above the principal shrine. In the interior massive columns (stambha) support an octagonal entablature of brackets sculptured with divine dancing girls or cusped arches on which the low corbelled dome rests decorated with circle upon circle of floral bands and flying gods or with radiating ribs of heavenly nymphs. The pillars themselves are arcaded towers in miniature in which gods and heavenly dancers posture. The walls are covered with image niches and images in consoles. The shrine entrance follows the same schemes as in the late Gupta period but friezes and statues have multiplied. Prof S Kramrisch has

more characteristically outlined these mediaeval temples of North India in her—"Hindu Temple"

अस्तु इस उद्भावना के उपरान्त अब यह भी मनेज करना है कि ज्योही प्रतीहारो का साम्राज्य छिन्न हो गया तो नाना राजवंश माण्टिक नरेगा के रूप में उदय हो गये। जिस प्रकार योरेप में मध्यकालीन इतिहास में एक बिल्डिंग-मेनिया प्रारम्भ हुई उसी प्रकार में इस महादेश में भी मही प्रासाद मेनिया प्रादुर्भूत हो गई। भुवनेश्वर का लिंगराज, खजुराहो का कन्दरिया महादेव, उदयपुर व उदयेश्वर आदि आदि जगत्-विश्रुत प्रासाद आज भी अपनी आभा से प्राचीन वास्तु-कला की गामगाह से जगमगा रहे हैं। यह साम्राज्य लगभग १ राजवंश में बखर गया, जिनका उल्लेख यहां पर आवश्यक नहीं है। अब हम स्वयं राजवंशानुषङ्ग में ही यथा संकेतित उत्तरापथीय पड़ प्रासाद-मण्डनो का भ्रमण कर इस नागर को नागर में कवचित करने की चेष्टा करेंगे।

केसरी राजाओं के वास्तु-पीठ-उत्कल या कलिंग (आधुनिक उड़ीसा)

उत्तरी-गंडी की कला-कृतियां भ सर्वप्रथम सहीतन केशरी राजाओं का राज पीठ भुवनेश्वर है । भुवनेश्वर (उड़ीसा) के घन क्षेत्र पर हम एवं मध्ययुग में प्रकाश डाल चुके हैं । भुवनेश्वर की कीर्तिपताओं की दिग्गता में उड़ाने का श्रेष्ठ विगाराज के मन्दिर को है ।

भुवनेश्वर केशरी राजाओं की राजधानी रहा है । केशरी राजाओं की, चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर ११वीं शताब्दी तक उड़ीसा-मण्डल की मन्दिर माला के अतिरिक्त २ मन्दिर और विशेष विख्यात हैं - बौनाई का मूर्ति-मन्दिर तथा पूरी का श्रीजगन्नाथ जी का मन्दिर । अतः पक्का हम भुवनेश्वर को लेते हैं ।

उड़ीसा मण्डलीय प्रासादों की तालिका सर्वप्रथम हम कालानुसंग उपस्थित करते हैं तभी भुवनेश्वर को न सकते हैं —

पूर्व मध्यकालीन ७५०-१०० ई० ।

मन्दिरनामा	स्थान
परशुरामेश्वर	भुवनेश्वर
बैताल दुएल	,
उत्तरेश्वर	"
ईश्वरेश्वर	,
दाशु मणेश्वर	"
भरतेश्वर	"
लक्ष्मणेश्वर	,

मध्यकालीन १००-११०० ई०

मुक्तेश्वर	ई० १७५ भुवनेश्वर
लिङ्गराज	" १००० ,
ब्रह्मेश्वर	" १२७५ ,

रामेश्वर	„ १०७५ „
जगन्नाथ	„ ११०० पुरी

उत्तर मध्यकालीन ई० ११००-१२५० ई०

आनन्दवासुदेव	भुवनेश्वर
सिद्धेश्वर	„
केदारेश्वर	„
यमेश्वर	„
मेघेश्वर	„
सारीदुएल	„
राजरानी	„
सूर्य-मन्दिर	कोणार्क १२५० ई०

(घ) भुवनेश्वर—नागर सौली की स्थापत्य कला का अनूठा और विगृह केन्द्र है। यहां के प्रासाद-वास्तु के दो भाग हैं—विमान और जगमोहन। विमान से तात्पर्य केन्द्रीय मन्दिर और जगमोहन से मण्डप। किन्हीं कि हीं मन्दिरों में इन दो प्रधान निवेशों के अतिरिक्त दो और निवेश भी हैं जिन्हें नाट्य-मन्दिर और भोग मन्दिर कहते हैं। उड़ीसा-मण्डल में तीन मुख्य मन्दिर हैं—भुवनेश्वर म लिंगराज का मन्दिर, पुरी में श्री जगन्नाथ जी का मन्दिर और कोणार्क में श्री सूर्यनारायण का मन्दिर।

लिंगराज मन्दिर के पूर्व में स्थित सहस्रलिंग तालाब के चारों ओर लगभग १०० मन्दिर हैं जिनमें ७७ अब भी सुरक्षित हैं। लिंगराज के ही उत्तर में विदु-सागर नामक विशाल तटभाग है जिसके बीच में एक टापू है और वहां एक सुन्दर मन्दिर दर्शनीय है। इसी प्रकार अन्य प्रमुख मन्दिरों के अपने अपने तीर्थ-जलाशय हैं—यमेश्वर ताल, रामेश्वर ताल, गौरी-कुण्ड केदारेश्वर ताल, बलधुमा-कुण्ड तथा मरीचि-कुण्ड आदि।

भुवनेश्वर की मन्दिर-माला बड़ी लम्बी है। उसके शुष्पन में लगभग दो तीन सौ वर्ष (१०वीं से १२वीं शताब्दी) नये होंगे। केन्दरी राजाओं के इस राज-पीठ में स्थापत्य-कला के प्रोज्ज्वल प्रकर्ष के लिये जो राज्याश्रय मिला उसी को श्रेय है कि ऐसे विमलान्न अद्भुत एवं अनुपम मन्दिर बने। कहा जाता है कि केन्दरी राजाओं ने इस स्थान पर ७,००० मन्दिर बनवाये जो १२वीं

दासाब्दी में लेकर ११वीं शताब्दी तक निमित्त होने रहे । अब भी भुवनेश्वर और उनके आग पाग ५० मंदिर व जिनम विघ्न विशेष उत्तमनीय है —

१ भुवनेश्वर	१६ मावित्री
२ केदारेश्वर	१५ लिंगराज मारिदेवन
३ शिद्धेश्वर	१७ मोनेश्वर
४ परशुरामेश्वर	१८ यमेश्वर
५ गौरी	१९ शोडितीश्वर
६ उत्तमेश्वर	२० हनुमेश्वर
७ भास्करेश्वर	२१ ब्रह्ममोक्षी
८ राजराजनी	२२ रामेश्वर
९ नागेश्वर	२३ गोरक्षेश्वर
१० ब्रह्मेश्वर	२४ शशिेश्वर
११ मेघेश्वर	२५ वल्लेश्वर
१२ अनन्तनामुदेव	२६ वरुणेश्वर
१३ गोपातिनी	२७ चक्रेश्वर आदि आदि ।

अस्तु, उड़ीसा-मण्डलीय इन प्रमुख तीनों महामन्दिर-पीठों—भुवनेश्वर, कोनाक तथा पुरी—इस स्वल्प-संक्षेप-परिचय हम अन्त में इस शीर्षक सम्बन्ध में अवश्य निर्णय करण ।

पुरी—जगन्नाथ—पुरी के जगन्नाथ जी के मन्दिर के निर्माण-काल एक कारक-व्यजमान पर भी ऐतिहासिकों में मतभेद है । श्री मनमोहन चक्रवर्ती (see his paper on the date of Jagannath Temple in Puri—J. A. S. B., vol 67 for 1898, pt 1 pp 328-331) ने निम्नलिखित श्लोक —

प्रासा पुरुषोत्तमस्य नृपति ओ नाम कर्तुं क्षम—

स्तस्येत्याद्यनृष्येक्षितमय चक्रेश्वर गणेश्वर ।। (गणेश तात्पर्य) के आधार पर इस प्रासाद को गणेश्वर (गोडग) का बनवाया हुआ बताया है । यत गोडग का राज्याभिषेक १०७८ ई० में हुआ था अतः इस मन्दिर की तिथि १०८५-१०९० मनमोहन ने मानी है । इसके विपरीत डा० डी० सी० सरकार (God Purusottama at Puri—J O. R., Madras

vol 17 pp 209-215) ने उडिया के प्रख्यात पुराण (Chronicle) मादना पाण्जी के अनुसार इस प्रासाद के निर्माण का श्रेय गोडपग को न दे कर उमर दररोने (great grandson) अनगभीम तृतीय को देन है। मिय तथा इन्टर महालय (Cf 'Antiquities of Orissa Vol II pp 109-110 and Orissa Vol I pp 100-102) भी इसी मत को पोषण करते हैं तथा निम्न श्लोक का प्रामाण्य प्रस्तुत करते हैं —

गकाब्दे रन्ध्रशुभ्राशुक्लपनजननायके ।

प्रासाद कारयामासानगभीमन धीमता ॥

(Also see—History of Orissa—by Dr R D. Bannerjee) अस्तु इस ऐतिहासिक प्रामाण्य के अनिरिक्त पौराणिक प्रामाण्य के आधार पर (दे० पीछे का अध्याय) यह मन्दिर अति प्राचीन है और इसका कई बार जीर्णोद्धार किया गया है। इसकी मूर्तियां तो निस्मन्दिग्ध प्राचीन हैं—गम्भवन ईश्वरीयोत्तर तृतीय शतक की। मुमनमाना न इन पर कई बार आक्रमण किये तथा इस ध्वस्त किया। कहा जाता है कि १६वीं शताब्दी में मराठा न इसका जीर्णोद्धार में योग दिया था।

इन मन्दिर की वास्तु कला पर बौद्ध प्रभाव परिलक्षित है। बौद्ध के त्रि-रत्न—बुद्ध धर्म और मघ की मूर्ति इस मन्दिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बनराम की मूर्तियां हैं। शिव-शार्वती, विशु-लक्ष्मी और ब्रह्मा-सावित्री आदि का स्थापनाकाल अथवा चित्रात्मक पुरुष और प्रकृति के रूप में दृष्टा है, तब यह भारी दक्षिण का योग बौद्धों के प्रभाव का स्मारक है—बौद्ध धर्म को स्त्री-सम्बन्ध मानते हैं। अस्तु पुरी के जगन्नाथ-मन्दिर के अनिरिक्त मूर्ति महप, विमला देवी का मन्दिर, लक्ष्मी-मन्दिर धर्मराज (मूर्त्यनारायण) का मन्दिर, पारानेस्वर, लोचननाथ मार्कण्डेयेश्वर, मयवारी आदि मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं।

(ग) बालार्क—मूर्त्य-मन्दिर-कोणार्क एक क्षेत्र है। इसे अर्क-क्षेत्र अथवा पञ्च-क्षेत्र कहते हैं। निकट ही बंगाल की खाड़ी की उत्तान तरंगों में उपकण्ट भूमि उद्वेलित रहती है और मन्दिर के उत्तर में आध भाग पर चन्द्रभाग नदी बहती है।

कोनार्क-मन्दिर जिससे बनवाया—अगन्दिग्ध रूप से निर्णित नहीं। भुवनेश्वर में ३१ मील तथा पुरी से २१ मील की दूरी पर समुद्र की वेला पर विराजमान यह दिव्य प्रासाद सम्भवतः ६ वीं शताब्दी तक अपनी पूर्ण ऊर्ध्वमिता एवं बनेवरता में विद्य-

मान था क्योंकि आधुनिक रथ तो भग्नावशेष ही है—विमान ध्वस्त है, जगमोहन की ही मोहनी छटा पर मुग्ध हो कर कला के मर्मज्ञो ने इसे भारतवर्ष की ही नहीं ऐशिया महाद्वीप की महाविभूति माना है । लगभग ३०० वर्ष तक यह बालू के ढेर में ढका हुआ पड़ा रहा । भारत सरकार ने कई लाख रुपये लगाकर इसका जीर्णोद्धार कराया था । तब लोगो को इस महिमामय वास्तुरत्न की परीक्षा का अवसर मिला । इसकी वास्तु-कला एवं अथ विभिन्न विवरण स्वल्प में ही प्रस्तुत हो सकेंगे ।

इस अनुपम मन्दिर को हम एकमात्र वास्तुवाङ्मनि ही नहीं मानेंगे—यह शिल्प एवं चित्र दोनों की अनुपम आकृति निभात्रनीय है । पौराणिक आग्यान एवं लोक-विश्वास में भगवान् भास्कर सदैव रथ में विराजमान उदित एवं अस्त होते हैं । इन के रथ में सात घोडे होने हैं, इनका सारथि अरुण है । इसी प्रतीकान्वयन का आनुवाद इन महावास्तु में परिणत कर दिया गया है । रथ-यान पर आरुढ यह मन्दिर है, अरुणो का चित्रण दर्शनीय है । रथ-यान गर्भ-गृह-सम्मुखीन निर्मित है ।

इस स्वल्प सवीर्तन के बाद पाठकों की जिसाना का समाधान आवश्यक है । कोनाक के सूर्य-मन्दिर के बाह्य कलेवर—मण्डोवर, स्वम्भ, ग्रीवा, शिखर आदि पर उत्कीर्ण अश्लील मूर्तियों का क्या प्रयोजन था । गोदूत महोदय ने इस पर यह समीक्षा की है कि यत सान्धार-प्रासादो एवं भौमिक विमानो में जब नाना विस्तार-प्रसार विवक्षित हुए तो अन्त्यास नाट्य, नृत्य आदि मण्डपों में देवदासिया, नर्तकिया मन्दिर-देवता के नियम समर्पित कर दी गयी थी; अत इन्ही नर्तकियों के अश्लील चित्रण एक-मात्र अप्रबुद्ध स्वपति (apparentice artisan-masan-architect) के द्वारा यह सम्भवत सम्पादित किया गया है । ऐसे चित्रण कन्दरीय महादेव (कन्दरिया महादेव) त्रिमुराहो, मीनाक्षी सुन्दरेश्वर त्रिमुरा आदि प्रासाद-पीठो पर भी यह अश्लील चित्रण भी उद्दिष्ट किमे गये हैं । अत मेरी दृष्टि में यह प्रभाव तान्त्रिको का ही है जो उत्तर-मध्य कालीन-युग में यह एक महाधारा वह निकली थी । इस ने थोड़ो को भी पूरी तरह से अभिभूत कर दिया था, ब्राह्मण तो अपने आप ही इसके महा अनुयायी थे ।

तिब्बत के यात्रयुग्म चित्रणो से हम परिचित हो हैं । वेपत्यया प्रासाद से भी परिचित हो है, अत यह न केवल भारतीय वरन् बृहत्तर भारतीय प्रभाव है ।

अस्तु, केशरी राजाओं ने लगभग ७०० वर्ष एव चौवालिस पीढ़ियों तक उत्कल प्रदेश पर राज्य किया। ययाति (८वीं श०) नामक राजा के राज्य-काल में हिन्दू धर्म एवं हिन्दू संस्कृति के उत्थान के साथ-साथ हिन्दू-मन्दिरों का निर्माण-वैभव प्रारम्भ हुआ। हर्ष का विषय है कि भुवनेश्वर की प्रचीन गरिमा एवं भौगोलिक महिमा (जलवायु आदि) को दृष्टि में रखकर आधुनिक शासन ने भी उड़ीसा की राजधानी के लिये इसे ही उपयुक्त समझा।

अस्तु, इन साधण विवरणों के उपरान्त अब हम प्रासाद-कला की विशेष-ताओं पर आ रहे हैं। शिखरोत्तम प्रासाद का प्रारम्भ हम आयोहल में पहले ही कर चुके हैं। शिखरों के विन्यास विकास और प्रोत्साह का पूर्ण अवसान इस मंडन में निभालनीय है। मञ्जरी-शिखर भुवनेश्वर की सर्वप्रमुख विशेषता है। मूलमञ्जरी, उरोमञ्जरी तथा नाना रथों और रथिकाओं की विच्छिन्नति और वैभव तथा अलकृति पराकाष्ठा प्राप्त कर चुकी है। हमने अपने शास्त्रीय अध्ययन में शिखरों की नाना श्रेणियों का वर्णन किया है—मञ्जरी-शिखर, सता-शिखर, अंडक-शिखर आदि आदि। इसी प्रख्यात प्रासाद-पीठ से अंडक-शिखर को वर्तना प्रारम्भ हुई है। लिंगराज (एकाडक-शिखर) तथा खजुराहो के कन्दरीय महादेव में यह किलास पूर्ण प्राप्त होता है। भुवनेश्वर का राजरानी मन्दिर ही खजुराहो का अग्रज माना जाता है। आजकल के विद्वानों ने यह भी माना है कि उड़ीसा की अपनी नई शैली है जिसमें प्रासाद-विन्यास के ४ प्रमुख अंग हैं—

- १—द्वयुक्त अथवा शिव-मन्दिर अर्थात् गर्भ-गृह (विमान)
- २—सभा-मंडप अथवा जगमोहन
- ३ नृत्य-शाला अर्थात् नट-मन्दिर तथा
- ४—भोग मन्दिर।

लिंग-राज इन मन्दिर-विन्यासों का प्रतीक है। समरायण-सूत्रधार की परिभाषा में यहाँ दृष्टि में भुवनेश्वर के मन्दिर विशेषकर लिंगराज को एकाडक शिखर में गतार्थ करना व्यापक समीक्षा नहीं है। यह तो यहाँ दृष्टि में सतायुग का अनुपम उदाहरण है। समरायण-सूत्रधार में ततिन प्रासादों की

सजा भी प्राप्त होती है और प्रसिद्ध लेखक डा० जैमिनि अपने हिन्दू टेम्पल (दि० पृ० २१५ फुट नोट ६८) में जो उद्भावना की है वह सर्वथा सगत है —

“The Orissan variety of the Rekha temple of the Nagara class would thus most perfectly be a Latina temple see details in Hindu Temple, P 216’

इस दृष्टि से हमने जो आदि चालुक्यों की समीक्षा में शिलारो क उदय में उनकी देव की समीक्षा की है वह सर्वथा सार्थक है। शिलारोतम प्रासादों का आयोहल से जो प्रारम्भ होता हुआ भुवनेश्वर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर मध्य भारत खजुराहो आदि प्रासादों के पीछे पर प्रत्यबसाधित हुआ वह ठीक है—मैंने पुत्र डा० ललित कुमार गुक्ल में भी जो अपनी Ph. D Thesis (A study of Hindu art and architecture with esp ref to Terminology) में जो यह निम्न समीक्षा की है, वह भा बड़ी साधन एवं प्राउन की समर्थक भी है—

The Muktesvara temple is regarded to be the most beautiful of all Orissan temples but the most graceful and elegant example of this period is Rajarani temple whose affinity with the Sikkharottamas of Khajuraho is a land mark in the contention that the Nagara style of temple architecture as illustrated in the temples of Bhuvanesvara and Khajuraho, have a common fountain and are a manifestation of one movement which had its beginning from its southern extremity of Ganjam within the old Madras Presidency to its northern off shoot in the state of Mayurbhanja having its ramifications in the territory of Chalukya, the last of which shows the political contact between the Ganga kings of Western India and the Ganga Dynasty of Kalinganara the modern Mukhalingam which brought this manifestation of an all India composite style of temple architecture’

चन्देलों का वास्तु-पीठ-खजुराहो—बुन्देल-खण्ड-

मण्डल

खजुराहो इस समय एक छोटा सा गांव है, परन्तु किसी समय यह ज्योति (यजुर्होती) प्रान्त की राजधानी थी। यह स्थान बिछा और वैभव का अनूठा स्थान था। सम्भवतः यजुर्होती इस शब्द से ही बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम जेज्रावमुक्ति पड़ा। चन्देल-राज-वंशीय राजन्वों में यशोवर्मन एवं उसके पुत्र धर्मदेव का विशेष गौरव है जिन्होंने इस राजवंश की नींव को सुदृढ़ बनाने में काम न रक्की।

महोबा के चन्देल राजपूत राजा चन्द्रवर्मा ने आठवीं शताब्दी में चन्देल राज्य की नींव डाली थी। ८ वीं से लगाकर लगभग १६ वीं शताब्दी तक चन्देलों का प्रभुत्व रहा। चन्देलों का मुख्य स्थान कासिगंज का दुर्ग था और निवास-स्थान महोबा। खजुराहो को उन्होंने अपना वास्तु-पीठ या प्रामाद-पीठ चुना था।

बुन्देलखण्ड-मण्डल का गिन्य कला का प्रतिनिधि ही नहीं सर्वस्व खजुराहो के मन्दिर हैं। इनमें कहरिया (कन्दरीय) महादेव का मन्दिर सर्वप्रख्यात एवं सबसे विष्णु है। इस मन्दिर को अनुमानतः दसवीं शताब्दी में राजा धर्मदेव ने बनवाया। कहा जाता है कि निनोरा ताल, खजुराहो गांव और निकटवर्ती शिव-मठार पुष्करिणी के इनमल प्राचीन समय में ८५ मन्दिर थे। उनमें में अब लगभग तीस मन्दिर विद्यमान हैं।

चन्देलों की इस पवित्र भूमि के इतिहास में विदित होना है कि चन्देल शैव होते हुए भी उन्होंने अन्य धर्मों एवं सम्प्रदायों के प्रति सराहनीय सहिष्णुता बरती। वैष्णव-धर्म, जैन-धर्म, बौद्ध-धर्म सभी के स्मारक-चिह्न यहाँ पर विराजमान हैं। इन सभी धर्मों के अनुसूय महा पर मनोरम मन्दिर देखने को मिलेंगे। खजुराहो के विद्यमान प्रामादों के अध्ययन निदर्शनों की पुष्प-मानिका के मौर्य का आनन्द पाठकों के सम्मुख रखने हैं।

इस मण्डल के मुकुट-मणि सजुराहो के मन्दिर हैं। सजुराहो महोबा से ३४ मील दक्षिण और छतरपुर से २७ मील पूर्व है। इतौरा-मन्दिर-पीठ के समान सजुराहो भी सर्व-धर्म सहिष्णुता का एक अन्यतम निदर्शन है। यहाँ पर वैष्णव धर्म, शैव धर्म और जैन-धर्म आदि विभिन्न मतों के अनुयायियों ने पूरी स्वतन्त्रता से अपने मन्दिर निर्माण किये हैं। इसमें यह विदित होता है कि चन्देल राजाओं ने, शैव होते हुए भी अन्य सम्प्रदायों के प्रति सराहनीय धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। निनोरा तान, सजुराहो गाँव (जो पहले एक बड़ा नगर था) एवं निबट-स्थित शिव सागर भील के इतस्तत् फँसे हुए प्राचीन समय में ८५ मन्दिर से जिनम अन्न भी २० हों शेष रह गये हैं। इनमें निम्न-लिखित विशेष प्रसिद्ध हैं—

१— चौसठ बागनिया का मन्दिर (१३वीं शताब्दी),

२. कटरिया (बन्दरीय) महादेव—यह सर्वश्रेष्ठ है—विद्यालकाय, प्रोत्तुग, मण्डपादि-युवन चित्रादि 'Sculptures')-विन्यास-मण्डित,

३ लक्ष्मण-मन्दिर—निर्माण-कला अत्यन्त सुन्दर,

४ मतगोदर महादेव—इसमें बड़े ही चमकदार पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मन्दिर के सामने बाराह-मूर्ति और पुष्पी-मूर्ति, जो अब अब साबसेप हैं,

५ हनुमान का मन्दिर,

६ जवारि मन्दिर में अनुर्भूज भगवान् विष्णु की मूर्ति है।

७ दूला-देव-मन्दिर—इस नाम की परम्परा है—एकदा एक बारात इस मन्दिर के सामने से निकली तत्क्षण धर जो नीचे गिर कर परम धाम पहुँच गये बभी से इसका नाम दूला-देव मन्दिर हो गया।

अस्तु इस स्थूल विवरणों के उपरान्त हमें थोड़ा सा इस प्रमुख-क्षेत्रीय प्रासाद पीठ के अतिरिक्त और भी अन्य-क्षेत्रीय प्रासाद-पीठों पर कुछ संकेत भी आवश्यक—सुरवाया, स्वातिपुर के दक्षिण में सुन्दर मन्दिर तथा बुन्देल-खण्ड, के चन्देल राजाओं की पर्वतीय राजधानियों महोबा तथा कालिञ्जर आदि में वैष्णव-मन्दिरों तथा हैह्य कलचुरी मन्दिरों के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के दक्षिण और चन्देरा, बिहारी, तिवारी (त्रिपुरी) और सोहागपुर में भी ये उल्लेखनीय हैं।

पूर्व सकेतित प्रतीहार-बनीय राजाओं में ही चौहान-कला भी विकसित हुई। यह चण्डान कला प्रतीहार-शैली से पूर्ण आस्था में बनायी रखी। इस चौहान-कला में दमवी मनाबदी का हर्षनाद-मन्दिर (महार) विलासपुर, बरीली, मेवाड—घोसिया, किगदू के मन्दिर भी इसी चौहान-कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। अस्तु अब हम राजस्थान और मध्यभारत की ओर भाते हैं।

बाह्यमान भयवा चौहान नरेगो की कला का कुछ सतीर्तन ही हो चुका है। पूर्व सकेतित प्रतीहारबनीय उत्तरवर्ती राजाओं एवं माण्डालिकों को भी हम नहीं भुला सकते। इनका प्रसार मध्य भारत में भी फैल गया था विशेष कर खानिपर में। खालिपर ४ सहस्रबाहु मन्दिर (सामबहू—अप्रभग) का भेद कल्पप्रदों को है जो हम भग्न—मध्य भग्न तथा राजपूताना—के स्तम्भ में प्रकाश डालेंगे।

इसी प्रकार प्रतीहारीय उद्धवों में गहड़वाना को भी नहीं विस्मृत कर सकते। वाराणसी के निकट प्राचीन मन्दिर गहड़वानों की देन है। सारनाथ के बौद्ध-विहार भी इसी कोटि में आते हैं। गहड़वानों ने त्रिगर्त-शैली को भी प्रत्यय प्रदासन दिया जो काण्डा के स्मारकों में विभाष्य है। इस शैली को मयानाम काश्मीरी तथा चाहमानी इन दोनों कला का विभ्रण विभाष्य है।

राजस्थान एवं मध्य-भारतीय मन्दिरों का राज्याश्रय

उत्तर भारत में दैवदुर्विपाक के घतघात मन्दिर मुसलमानों के द्वारा ध्वस्त कर दिये गये। कन्नौज, बागो प्रयाग, अयोध्या और मथुरा के अग्रणी मन्दिरों के नाश की वधा—मध्यकालीन मुस्लिम-सत्ता की बलक-कालिमा से हम परिचित ही हैं। अतः बहुत थोड़े प्राचीन स्मारक अवशेष हैं। परन्तु बाउन की समीक्षा किन्नी मत्त है जो अवतारणीय हैं—

'Some idea of the amount and quality of the temple architecture produced in these parts may be obtained from an examination of the remains built into these two famous Islamic monuments, the Qutb Mosque at Delhi and the Arhai din ki Jhumpara at Ajmer the earliest architectural efforts of the Afghan invaders. From inscriptional evidence it is known that twenty six temples were dismantled to provide materials for the Delhi mosque, the number of pillars in which amounts to 240. Each single Mosque pillar however is made up of two pillars of the temple type, one being placed above the other thus giving a total of 480 in all or an average of rather more than eighteen pillars from each temple. But the Ajmer mosque is a much larger structural compilation, three of the temple examples are superimposed, so that nearly a thousand pillars were used, representing the spoils of at least 50 temples' Indian Architecture P.—114

राजपूताना के कुछ भागों में यवनो का प्रवेश अधिक न हो पाया । जोधपुर में दो अत्यन्त सुन्दर मन्दिर विद्यमान हैं । पहला धाननदी में महामन्दिर नाम से विख्यात है जिसमें अनेक शिखर हैं तथा जिसका मण्डप सहस्र स्तम्भ है । दूसरा एग्नियर मन्दिर भी सुन्दर है ।

उदयपुर राज्य में भी दो बड़े सुन्दर मन्दिर मिलते हैं । उदयगिर परमार का बनवाया हुआ उदयेश्वर महादेव का मन्दिर मानवा में अवस्थित है । 'एक-लिंग' के नाम से विख्यात मन्दिर उदयपुर राजधानी से बारह मील उत्तर एक घाटी में इवन सगरमर का है । कहते हैं कि 'एक-लिंग' की स्थापना मेवाड़ के आदि पुरुष बाणा रावन के समय में हुई थी और ईसवी १५ वीं शताब्दी में महाराणा कुम्भा ने इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था ।

राजपूताना के पूर्वो कोने पर ग्वानियर का सुप्रसिद्ध प्राचीन किला बना है । इसमें (माम बह) का अत्यन्त सुन्दर मन्दिर है । इसकी स्थापना सम्भवतः ७ वीं या ८ वीं शताब्दी में हुई । फर्गुसन के मत में यह ११ वीं शताब्दी में बना था ।

मध्यप्रान्त के ग्वानियर का 'तेली का मन्दिर' भी इस मण्डल का एक अनूठा उदाहरण है । अन्य मन्दिरों में कनचुरि-राजाओं ने जो मन्दिर बनवाये हैं, उन में चौमठ जागिरीयों का मन्दिर ही एक उत्कृष्ट नमूना है जो अब भी विद्यमान है ।

इस मण्डल में घोसिया के बरेल्ल मन्दिरों का वर्णन नहीं विस्मृत किया जा सकता है । यह जोधपुर में है तथा यहां पर विभिन्न देवों के मन्दिरों की गरूड एवं दर्जन से अधिक है । इनमें इव मन्दिर सूर्य का भी है । इस मन्दिर पीठ पर ब्रह्मणों एवं जैनो दोनों के मन्दिर हैं । ब्रह्मणों में ही हर मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है ।

राजपूताना के मन्दिरों की भाषा में आठ पर्वत पर बने हुए जैन-मन्दिरों का सर्वोत्तम आवश्यक् है । ये मन्दिर बड़े ही सुन्दर हैं और सगरमर परपर के बने हैं । करोड़ों रुपियों की लागत उस समय लगी थी । एक मन्दिर विमल गाह का तथा दूसरा तेजपाल तथा धातुपाल बन्धुओं का कहा जाता है । इन मन्दिरों की कारीगरी दर्शनीय है ।

इस मण्डलीय-प्रामाद-भ्यापत्य की सर्व प्रमुख महिमा द्वार-शास्त्रियों की है—एक-शास-द्वारों से लेकर नव-शास-द्वारों का विनाश दिखाई पड़ता है ।

सोलंकी--राजवंश का प्रासाद--निर्माण-- संरक्षण--गुजरात, काठियावाड़ तथा पश्चिम

उत्तर-भारती वस्तु-जसा का एक धनूठा एव अति-समृद्ध विकास-केन्द्र मध्य-कालीन गुर्जर-प्रदेश (गुजरात) एवं कच्छ-प्रदेश आधुनिक काठियावाड़ रहा । इस प्रदेश के समृद्धिप्रकर्ष को श्रेय है कि नाना मन्दिरों का ही निर्माण नहीं हुआ, बरन् प्रासाद-कला में एक नवीन शैली (लाट-शैली) का भी विकास हुआ । इस वास्तु-वंश का ध्येय तरकाशीन मुदूठ एव समृद्ध सोलंकी राजाओं के राजवंश को है । इनकी प्राचीन राजधानी अनहिलवाड़-पट्टन थी जो आधुनिक महमदाबाद के उत्तर-पश्चिम में पाटन के नाम से प्रख्यात है । सोलंकीयों के राज्याब्ध में एतरी प्रासाद-कला १०वीं शताब्दी से लेकर १४वीं शताब्दी तक पूर्ण प्रोत्थान को पाती रही ।

सोलंकी राज-वंश के काल में प्रोत्थित प्रासाद-पीठों में निम्नलिखित पीठ विशेष उदाहरणीय हैं —

कालानुक्रम

पीठ-सभा

१०वीं शताब्दी

भुनक, कनोद, डेलमल तथा केसर—गुजरात

११वीं शताब्दी

नवलखामन्दिर—धुमली तथा मेजाकपुर

सूर्यमन्दिर—मोघारा

विमलमन्दिर—*आबू पर्वत

किरादूमन्दिर—मेवाड़

१२वीं शताब्दी

रुद्रमल—सिद्धपुर गु०

सोमनाथ—काठियावाड़

१३वीं शताब्दी

तेजपाल—*आबू पर्वत

*टिप्पणी—इन पुष्पांकित मन्दिरों का पिछले स्तम्भ में हम कुछ संकेत कर ही चुके हैं तथा सोलंकीयों की भाषा के लिये यह पुनरावृत्ति अनिवार्य थी ।

इस मण्डल के मन्दिरों में सोमनाथ के मन्दिर को भारतीय इतिहास में जो महिमा और गरिमा प्राप्त है, वह पश्चिम भारत के अन्य किसी भी मन्दिर को नहीं। इसकी गणना राष्ट्र के उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में होनी है जो मिथ से ग्रामाम तक और हिमाचल से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। यह मन्दिर आज भी अपने उन्नत एवं प्रगस्त आकार से युक्त काठियावाड़ की दक्षिण-समुद्र-बेला पर विराजमान है और सोमेश्वर शिव का प्राचीनतम स्थान। इस मन्दिर पर मुसलमानों की चढ़ाइयों का इतिहास हम जानते ही हैं। भीमदेव प्रथम (१०२२-१०७२) ने हों प्राचीन मन्दिर का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार किया था। प्रातः स्मरणाय सरदार पटेल ने भी भारत की स्वाधीनता में पग उठाया था जो आधुनिक जीर्णोद्धार से अब भी अभ्य है।

गुजरात और काठियावाड़ के मण्डलीक मन्दिरों की विरुदावली के बखान में काठियावाड़ की दो पहाड़ियों—शत्रुञ्जय पर्वत तथा गिरनार-पर्वत हैं, जहाँ पर जैनियों ने एक नहीं अनेक मन्दिर बनवाये। यहाँ के ये स्थान मन्दिर-नगर Temple Cities के नाम से सजीतित हैं। कहा जाता है कि इन मन्दिर-नगरों में रात में तीर्थ-यात्री टिकने नहीं पाता।

इन मन्दिरों को दो दशों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले वर्ग अर्थात् ११वीं से लेकर १३वीं शताब्दी तक के जो अनेकानेक मन्दिर बने उनके निर्माण में शाय्याश्रय तो निश्चय ही है, परन्तु १६वीं शताब्दी में इन प्रदेश में एक अभिनव मन्दिर-निर्माण-चेतना की जन्म देने का श्रेय हेमदपन्त को है, जिसका सुनिश्चित इतिहास लोगो को अज्ञात है। यह इतना प्रसिद्ध है कि लोग उसे पौराणिक पुराणों में परिगणित करते हैं। वास्तव में वह देवगिरि राज-वश के रामचन्द्र देव (जो इस वंश का अन्तिम शासक था) का प्रख्यात प्रधान-मान्य था। इसने सैकड़ों मन्दिर बनवाये और इन मन्दिरों का नामकरण ही हेमदपन्ती शैली में हुआ।

हेमदपन्ती शैली के पूर्व-विनिर्मित मन्दिरों में घाना जिला का अम्बरनाथ मन्दिर अधिक प्रसिद्ध है। खानदेश में बालगेन पर विराजमान त्रि-पायनन मन्दिर तथा महेश्वर भी कम प्रख्यात नहीं है। इसी प्रकार नासिक जिले में सिन्नार पर गोग्गेश्वर, भोगडा पर महादेव तथा अहमदनगर जिले में पेदगाव का लक्ष्मीनाथयश भी प्रसिद्ध है। निजाम हैदराबाद के राज्य में नागनाथ का

मंदिर भी उत्तरेक्ष्य है । ये सभी मंदिर ११ वीं से लेकर १३ वीं गताब्दी के बीच में बने और ये मंदिर वास्तव में यथानिर्दिष्ट पञ्चम वर्ग (दक्षिण खानदेश) के मण्डल मण्डन हैं, जिनकी प्रस्तावना सर्वत्र ही विशेष प्रासंगिक होगी ।

अस्तु इस विन्विक्तर स्वल्प समीक्षण के उपरान्त हमें इस मण्डल के महामहिम भास्वमरोचिमाला दीपित भोगारा के सूर्य मंदिर पर थोड़ा सा सनेत और भी आवश्यक है ।

इस मण्डल की प्रासाद नौली की सर्वोपरि विशिष्टता मण्डोवर विद्यास स्तम्भ बाहुल्य विच्छिन्ति, सभा भवन-प्यास एव गिखरालकृति विच्छिन्ति विनैय स्तोत्य हैं । अधिक विवरणों में न जाकर पसी बाउन की यह समीक्षा हृदय को गदगद कर देती है —

‘ In viewing the Modhera temple the aesthetic sense at once responds to the elegance of its treatment and its proportions as a whole, the entire composition being lit with the living flame of inspiration. But apart from its material beauty its designer has succeeded in communicating to it an atmosphere of spiritual grace. The temple faces the east so that the rising sun at the equinoxes filters its golden cadence through its opening from doorway to corridor past columned vestibles finally to fall on the image on its inner chamber. In its passage the rays of the heavenly body to which the shrine is consecrated, quiver and shimmer on pillar and archway giving life and movement to their grooved forms the whole structure appearing radiant and clothed in glory. To see this noble nonument with its clustered columns not only rising like an exhalation but mirrored on still waters below is to feel its creator was more than a great artist, but a weaver of dreams ’
Indian Architecture pp 120

दक्षिणी उत्तर-शैली-मण्डल--खान-देश

अस्तु, अन्त में हम नागर-कग के दक्षिण प्रसार को नहीं मुला सकते हैं । यह दक्षिण-प्रदेश (Deccan) जिसको खानदेश के नाम से पुकारते हैं, वह एक प्रकार से दो प्रांतों के बीच में प्रोत्सास प्राप्त कर रहा है— उत्तर में लाट-शैली का प्रभाव है, तथा दक्षिण में चालुक्यों का । तथापि ये मन्दिर प्रोत्सास स्वाधीन वित्तास का प्रतीक हैं । ये मन्दिर शिखरोत्तम प्रासादों की ही दीप्ति से ही दीपित हैं । हमने अपने शास्त्रीय अध्ययन में प्रासाद-मंडोवर के ऊपर जिन तीन विधाओं का वर्णन किया है —

१—मजरी-गिखर—लजुराहो ।

२ गवाक्ष-गिखर—एवाङ्क-गिखर—भुवनस्वर—उडीसा

३—लता-मजरी उरो मजरी-गिखर—मध्यभारतीय मन्दिर जैसे नीलकण्ठेश्वर उदयपुर

अनएव ये खानदेशीय मन्दिर तृतीय श्रेणी की क निर्माण हैं । इन दक्षिण मन्दिरों (Deccanese temples) में यह धाभा प्राप्त होती है । इन शिखरों की आकृति उरो मजरी समवा एक-भूय के समान नहीं है । सहसन की आकृति में ही विभावित किम जा सकते हैं । सहसन और अङ्क में कोई अन्तर नहीं है । अतः ये भी अङ्क ही गिखर हैं । इन दक्षिण-प्रासादों में प्रतिष्ठित निर्माण अम्बरनाथ मन्दिर है । यह महागण्डू के धाना जिला में स्थित है । इस शैली में खानदेश बालसेन स्याम पर नी मन्दिरों की माना देखने के योग्य है । हेमदपयी शैली में निर्मित अनेक मन्दिरों का गुणान ही ही चुका है, वे भी इस प्रदेश में विखरे पड़े हैं ।

अस्तु, इस स्थूल ममीक्षा के उपरान्त अब हम कानानुगत एन्डगीय मन्दिरों की तारिका प्रस्तुत करने हैं —

काल	सत्ता एव	स्थल
२१ वीं शताब्दी	१ अम्बरनाथ	धाना त्रि०
"	२ त्रि-आयनन-मन्दिर	वानमेन — खान देश
"	३ महेश्वर	— "
१२ वीं शता०	४ गोग्दश्वर	सिधर — नासिक
	५ महादेव	भोगड - "
	६ लक्ष्मी नारायण	पटगाव - अहमदनगर
१३ वीं शता०	७ नाग-नाथ	औध — आंध्र प्रदेश
	होमश-प-प-दीर्घी	
"	८ दीर्घ-सुन्दन विष्णु-मन्दिर	नोनार सतगाव } Decca- nese
मकर		

टि० १ इस मण्डल का मण्डल अम्बरनाथ मन्दिर है । इसकी अलकृति प्रव प्रासाद स्थापत्य बड़ा ही ओजस्वी है ।

टि० २ बालसेन पीठ पर लगभग ८ मन्दिर आज भी विराज-मान हैं ।

टि० ३ यह पीठ समन्वय धारा Syncretic movement का भी एक प्रसिद्ध जिला है — पञ्चायतन-परम्परा ही यह समर्थित करती है ।

मथुरा-वृन्दा—उत्तर-मध्य-कालीनश्रवचीन प्रासाद

धन रहा इस शैली का पष्ठ मण्डल—मथुरा-वृन्दावन, अपेक्षारूत धवा-
चीन है धीरराजाधो के अतिरिक्त सेठो, साहूकारो एव साधारण भक्तजनो
का भी सरक्षण इन मन्दिरों की रचना में कम नहीं है।

योगिराज भगवान् कृष्णचन्द्र की क्रीडा-स्थली मथुरा-वृन्दावन का यह
मण्डल मन्दिर-पीठ के लिये अतिप्रशस्त प्रदेश था परन्तु यहां के मन्दिर
अपेक्षारूत श्रवचीन हो हैं। भारतीय इतिहास में मुसलमानों की सहारका-
रिणी, पैशाची प्रवृत्ति के निदर्शनों की कमी नहीं परन्तु सौभाग्य से १६ वीं
शताब्दी में मुगल सम्राट् अकबर के आदेशों एव धर्म-धर्म-सहिष्णुता को
ही श्रेय है कि मुगल-राज-पीठ के अनिनिरुद्ध वृन्दावन में उसी काल में पान
प्रसिद्ध मन्दिरों का निर्माण हुआ। इन पान मन्दिरों के नाम से हम सभी
परिचित हैं।—

१—गोविन्द-देवी

३—गोपीनाथ

२—राधा-वस्तम

४—बुगुलकिशोर

५—मदनमोहन।

इन मन्दिरों के निर्माण में यद्यपि वैष्णव-धर्म का उस मध्यकालीन प्राञ्जल
एवं अति उदात्त आविर्भाव को श्रेय है जिसका श्रीगणेश चैतन्य महाप्रभु
के द्वारा हुआ था तथापि यह कथन अनुचित न होगा कि मुगल सम्राट्
अकबर की इस धार्मिक सहिष्णुता का राजाश्रय के रूप में मूल्यांकन हो।
आगे उमरे उत्तराधिकारियों में धीरजैव की मृत्युता में हम सभी परिचित हो हैं
जिससे समय में इस मण्डल के मूर्धन्य मन्दिर गोविन्द-देवी का ध्वंस विधा
गया धीर धन उमरा महामण्डप ही उसकी प्राचीन भाषा का स्मारक है।

वृन्दावन के मन्दिरों के मध्यम्य में एक विशेष जानक्य यह है कि इनकी निर्माण-

शैली में एक नवीन पद्धति का अनुगमन प्रत्यक्ष है। भुवनेश्वर एवं खजुराहो के मन्दिरों पर जो मूर्ति विन्यास प्राचुर्य देखा जाता है वह यहाँ पर सर्वथा विन्यस्त हो गया। शिखरा व आकार में भी परिवर्तन प्रत्यक्ष है। यहीं श्राउन को इस नवीनता में मुमनिय रत्ना का प्रभाव प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में वह नवीनता उत्तर मध्यकालीन नाट-शैली की अतिरञ्जनात्मक-शैली की एक प्रकार में प्रतिबिम्बित है। पुनः जब धन एव ऐश्वर्य क्षीणित्य एवं शक्तिहीनता की ओर धमकर होता गया तो शैली की अतिरञ्जना तथा धन-सञ्चय धन आप भी गिणितता को प्राप्त हो गया।

इस वास्तविक तथ्य के निर्देशोपरान्त हम यह नतीजा स्वीकार कर सकते हैं कि ये मन्दिर प्रासाद स्थापत्य की दृष्टि से हीन हैं। भारतीय वास्तु-शास्त्र में प्रासाद-निवेश में सर्वमूर्धन्य विच्छिन्नता एवं प्रतीकत्व आमलक है—यह आमलक—‘अमल-शिला’ जितनी सुन्दरता से यहाँ निविष्ट की गई है, वह सर्वातिशायिनी दृष्टि है।

यहीं श्राउन ने जो अपनी समीक्षा में (see Indian Architecture p. 130 last line) “.. but as a work of art this from of Sikhara has not much to commend it” उनकी यह समीक्षा मेरी दृष्टि में उनकी दृष्टि का विरोध (Contradiction) उपस्थित करती है—see ibid :

“But the most distinctive portions of several of these Brindaban temples are the sikharas which in style and shape are unique, as they bear little or no resemblance to any other kind of Indian temple spire. They rise from an octagonal plan and taper into a tall conical tower (see Madanmohan of 65 ft. high) with a broad band of mouldings outlining each angle. At intervals throughout their height are similar bands of mouldings placed transversely, so that the surface effect is that of a series of diminishing rectangular panels. Overhanging the whole at

the apex is a ponderous finial or amalasila (Amalaka-shukla) a flat circular disc, its outer edge ornamented with a border of massive knob like petals or flutes "

टि०—भारतीय प्रागद स्थापत्य की दो प्रमुख धाराओं—दक्षिणी तथा उत्तरी—की अन्तर्गत—धाराओं चालुक्य, पल्लव, चोल, पाण्ड्य आदि (दक्षिणी) तथा कैमरी, चन्देन, प्रतीहार, राजपूत आदि (उत्तरी) के साथ साथ जो स्थूल समीक्षा हो चुकी है इस विभाग भारत के प्रागद-स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियों में बांटा गया है—नागर तथा द्राविड । इनके अनिर्वक्त गिल्प-शास्त्र दिना से हम अन्य नवीन शैलियों का विमर्श नहीं कर सकते हैं । इनमें बेमर बाबाट तथा भूमिज विभाग उल्लेखनीय हैं । हमने इस ग्रन्थ में प्राचीन सिद्धान्तों के निरूपण की क्राड में पल्लव ही कुछ प्रकाश डाला है । अतएव बेमर, भूमिज बाबाट इन सभी तान शैलियों को हम भौगोलिक रूप में गतार्थ नहीं कर सकते हैं । वरन् पर हमने पहले ही नवीन व्याख्या प्रस्तुत कर ही दी है । इस शैली का प्रमुख प्राचीन निदर्शन दुर्गा-मन्दिर है ।

जहां तक बाबाट शैली का प्रश्न है इसके निदर्शन परवर्तीय चालुक्यों और होयसालों के मन्दिरों में प्राप्त होते हैं । मैसूर के मन्दिर वास्तव में स्थापति (Architect) का योग्य है नहीं है वरन् तत्सक (Sculptor) का महान योगदान है । इन मैसूर मन्दिरों के तत्सक में ऐसा मामूला पड़ता है कि स्थापति तत्सक है नहीं वह मानो अदन-काष्ठ-यन्त्रीकार, बर्धक है अथवा हस्ति दन्त कलाकार अथवा धातुकार है । सब पूछा जाये तो वह ग्राह्य स्वयंकार है । इस शैली में निर्मित मन्दिरों की सूची प्रस्तुत की जाती है —

स्थान	नाम
१ गदा गोडवली	मल्ली-देवी
२ बेनूर (बनपुर)	शैल केवल
३ नाम्पल	केवल (त्रि-भायतन)
४ कोर-मान	बृहस्पति (त्रि-भायतन)
५ अर्माकरी	ईश्वर (द्वि-भायतन)
६ हरिहर	हरिहर (द्वि-भायतन)
७ होमोदन्त	केवल (त्रि-भायतन)

३. मुग्गी-हत्ती	लक्ष्मी-नरसिंह (वि-धामन)
६. सोमनाथपुर	शुद्ध वेशव
१०. हलेविड	होयसलेश्वर

अन्त में यह अन्तिम निदर्शन होयसलेश्वर बालुवय-होयसाल-परम्परा का सर्वप्रमुख निदर्शन है। शिल्प चित्र-वास्तु का अरमोत्थर्य यह निदर्शन है। यह श्रेय बालुवय-होयसाल-मण्डल को है जो मौलिमालाय मण्डन है—“It is the supreme climax of Indian architecture in its most prodigal plastic manifestation”.

पूर्व-पश्चिम-मण्डलीय प्रासाद

भूमिज-प्रासाद

पर्वताकृति-आयतन-प्रासाद

बौद्ध-प्रासाद—वीर्य-स्थान, स्तूप, चैत्य, संवाराग आदि

बंगाल-बिहार-मण्डल

काश्मीर-मण्डल

नेपाल-मण्डल

ब्रह्म-देश (बर्मा)-मण्डल

सिंहल-द्वीपीय (लका)-मण्डल

भूमिज—बंगाल-विहार-मण्डल

भूमिज की प्राच्यनिक भारत-भारतीय प्रथम व्याख्या जो मैंने दी है—उस के अनुसार यह बंगाल-विहार-मन्दिरों से सम्बन्धित है। इस प्रदेश की जलवायु ने तथा भूमिज आक्रमणों ने यहाँ के निवासियों को अत्यावशेष कर दिया। तथापि हम इस शैली में उत्थित मन्दिरों को तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं —

१—प्रथम—इसको हम दो शाखाओं में आलोचन कर सकते हैं—एक तो बृहत्तर बग और दूसरा सीमित बग। बृहत्तर बग, उड़ीसा के मामान प्रसिद्ध है। सीमित बग से तात्पर्य यह स्थानीय जन स्थापत्य (local and popular) है, क्योंकि वहाँ के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों के अनुक्रम ही ने विकास अपने आप उद्भूत हुए।

२—बौद्ध-विहार—हम जानते ही हैं कि महायान सम्प्रदाय के आविर्भाव में बंगाल-विहार प्रधान पीठ था। अतएव यहाँ पर बौद्ध निदर्शन अपनी अभिव्यक्ति से आज भी प्रकाशित हैं।

३—पाल और सन राजवंशों की छत्रछाया में यह पूर्वोक्त परम्परा (Eastern School of Art) ने बृहत्तर भारत, द्वीपान्तर भारत मध्य एशिया आदि के प्रधान जो मन्दिर आज भी विद्यमान हैं उनका निर्माण में इसी भारत के पूर्वोक्त स्थापत्य परम्परा को श्रेय है।

अन्त में हम इस शैली के एक दो निदर्शनों पर भी पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं—पहली श्रेणी में सिचिंग मन्दिर-पीठ है। दूसरी श्रेणी में निदर्शन राजराही त्रिता में पहारपुर पर एक बौद्ध स्मारक विहार है जिसको धर्मपाल ने बनवाया था। तीसरी श्रेणी में राजाधा की राजधानी लखनौती प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय स्थापत्य में पाल-चित्रण (Pal Sculpture) बस्यमान बौद्ध-सम्प्रदाय का प्रालम्ब माना जाता है।

अस्तु, इन भूमिज प्रासादों की त्रोट में, मौभाग्य में इस मण्डल में अन्त

नगर (सीमाजपुर) का भी विमानो वाता मंदिर उल्लेख है और वह अब भी विद्यमान है ।

इस मण्डल में ईशवीरोत्तर अष्टम शतक से लेकर अष्टादश शतक तक मन्दिर बनते रहे । यहाँकीनो मन्दिरों-मन्दिरों के समान विष्णु-पुर के मन्दिर विशेष उल्लेख हैं ।

अन्य में इस स्तम्भ में प्रागाद-स्थापत्यानुरूप इस गँगी की भी कुछ प्रस्तावना आवश्यक है । यद्यपि उड़ीसा-मण्डल का भी प्रभाव यहाँ अनिवार्य था तथापि बंगाली अपनी वैयक्तिक प्रकृति को भी न दसा सके । इन मन्दिरों के स्तम्भों में बंगन-प्राकृति की भूषा विशेष दर्शनीय है । साथ ही साथ प्रासाद-निवेश में मुख्य मण्डप का व्यास विशेष उल्लेख्य है । स्तम्भ-विच्छिन्नियों में 'पञ्चरत्न' 'नव रत्न' की भूषा भी प्रख्यात है । इन मन्दिरों में अन्तराल (ठाकुरवरी) गर्भ गृह का प्रमुख विन्यास है । जोरबगला के मन्दिरों में द्वि-प्रायतन—निवेश भी उल्लेख्य है । धाकुरा जिला में उत्थित सिद्धेश्वर मन्दिर भी बड़ा प्रसिद्ध है । बिहार के मान-भूम जिला के भी मन्दिर विख्यात हैं । इन सभी में यह विच्छिन्न दर्शनीय है । बर्रवान प्रादि अन्य पीठ भी आज ये निदर्शन प्रस्तुत करते हैं

काश्मीर-मण्डल

इसी प्रकार उत्तरापथ का काश्मीर-मण्डल भी प्रागोद-वास्तु का अति प्राचीन एवं समृद्ध पीठ है। यहाँ के मन्दिरों की कुछ स्थानीय विशेषताएँ हैं जो पार्वत्य प्रदेश के अनुकूल हो है। काश्मीर के मन्दिरों में सर्वप्रसिद्ध मार्तण्ड-मन्दिर है। भारत के सूर्य-मन्दिरों में इसका मूल्यापूर्ण स्थान है। इसको काश्मीर-नरेश सतितादित्य ने बनवाया था। यह आठवीं शताब्दी का है। इसी शताब्दी का शंकराचार्य-मन्दिर भी अपनी महिमा आज भी रखे है। तदनन्तर अवन्तिपुर के मन्दिर (नवीं शताब्दी) में आते हैं। इनमें अवन्तिस्वामी का विष्णु-मन्दिर तथा अवन्तीश्वर शिव-मन्दिर विशेष प्रशस्त है। इनके निर्माण में काश्मीर-नरेश अवन्तिवर्मन तथा उसके उत्तराधिकारियों का हाथ था। शंकरवर्मन, जो अवन्तिवर्मन के अनन्तर मिहामनाष्ट हुआ उसने भी बहुतसारे मन्दिर बनवाये, जिनमें दो शिव-मन्दिरों का भग्नावशेष आज भी विद्यमान हैं।

इस काश्मीर-मण्डल में नाग-पूजा (Snake-cult) भी पूरा आस्था के साथ रही थी, अतः इस परम्परा ने भी इस स्थापत्य में कुछ नवीनताएँ ला दी थी। इस अत्यन्त मशिष्ट समाजोचना के अनन्तर हमें बौद्ध-मन्दिरों की नहीं भुलाना चाहिए। सर्वप्रथम प्रागोद-कृतिमा बौद्ध है। जो चैत्य बने के पूर्ण मन्दिराकृति में ही बने। पुरातत्त्वविद्यावेपण (सुदाई) में जो धीनगर-निकट हरवान तथा बरमूला के निकट जो भग्नावशेष प्राप्त हैं वे प्राचीनतम निदर्शन हैं।

यह भी दाख है कि इन पार्वतीय-प्रदेश पर मध्य एशिया तथा उपत्यका-प्रदेश—गान्धार, सख-शिराज आदि प्रदेशों का भी इस मण्डल पर पूरा प्रभाव पड़ा। इस मण्डल में एक अभिनव शैली अपने आप उदित हो गयी। यहाँ प्राउन का भी कथन मार्गक है कि इस कला पर पार्थियन, रोमन, हेनेलिटिक विदेशी प्रभाव भी असन्दिग्ध है। पुनः आगे चलकर परिक्रमपुर पर बौद्ध-प्रागोद उदित हुए जो बड़े मज्ज है। इनके सिरों एवं शिखरों की आभा विमानाकृति विशेषकर स्तूपाकृति (Pyramidal shape) निरूपित है। इस प्रागोद-कला की दूसरी विशेषता स्तम्भ विच्छिन्नता है। आगे चलकर उत्तर भारत की धारा ने भी इस मण्डल को भी आशान्न कर दिया—अतः एवं पञ्चा-वनर, शक्ति स्तम्भादि सब प्रोत्थामित हो गये।

नेपाल-मण्डल

कादमी मण्डल व साथ साथ नेपाल मण्डल के मंदिरों का गुणानुवाद आवश्यक है। नेपाल में तो घरा में अधिक मंदिर हैं। महा बौद्धों एवं ब्राह्मणों दोनों के मंदिर मिलते हैं। स्वयम्भू-नाथ या स्तूपा, बुद्धनाथ बौद्ध-नाथ का मंदिर और ज्ञाननाथ का मंदिर विशेष प्रसिद्ध हैं। एक ममनाथ (वास्तव में ममनाथ) मंदिर भी संश्लेष्य है। इनमें प्रथम दो मंदिरों का प्राचीन गौरव इसी से प्रगट है कि इनका स्थापना उम सुदूर अतीत में हुई थी जब राजपूत प्रभोक्त न बौद्ध भिक्षु के रूप में नेपाल का साथ पाना ही और उसकी स्मृति में प्रमाणित स्तूपा का निर्माण कराया उही में दो प भी हैं।

मुल्ता राजाघा व राज्याश्रय से नेपाली बाम्नु बला अपनी एक नवीन शैली लेकर निरंतर पनी। इस राज वंग के सप्तम तथा अष्टम राजा जयस्तिथि तथा यश (१४वीं तथा १५वीं शताब्दी) ने जिस राज निवेग योजना को लेकर अपने उसमें पूजा वास्तु प्राप्त हुआ। यजुपति-नाथ का मंदिर नेपाल के मंदिरों में बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि यह १७वीं शताब्दी की कृति है परन्तु इसका प्राणन में प्रनक मंदिरों का साथ एवं अनक दबो की प्रतिष्ठा से यह बाम्नु पीठ-कता और तीर्थ दोनों के रूप में विश्वविश्रुत हो गया।

प्रथम प्राश्य तिब्बत का और।

तिब्बत सिक्किम तथा कागडा—

नेपाल व घनिरिकन हिमाचल उपत्यकाओं में फैले हुए प्रदेशों में तिब्बत और सिक्किम में भी हिंदू स्थापत्य के अनक निदधान पाये जाते हैं। तिब्बत में बौद्ध-विहारों का ही प्राधान्य है। इनमें पोत्तल नामक विहार जिसको अरुण प्रसाद के नाम से पुकारा जाता है विशेष प्रसिद्ध है। यही पर दलाई लामा का निवास है। सिक्किम का स्थापत्य तिब्बत से ही प्रभावित हुआ है। पेमाची नामक मंदिर यहां का विशेष उल्लेखनीय है। कागडा के दो मंदिर वैजनाथ तथा सिद्धनाथ शिष्य प्रख्यात हैं। इन में विशेषकर सिद्धनाथ में सभा मंदिर एवं गिखर भूपा दोनों का उदाहरण मिलता है।

सिंघल-द्वीप तथा ब्रह्मदेश (बर्मा)

संज्ञा—भारत के दक्षिण एवं उत्तर तथा नेपाल आदि हिमाचल प्रदेशों के इस प्रासाद-वास्तु वैभव की भाँकी देखने के बाद दक्षिण में पुनः पदार्पण करे तो सिंहलद्वीप (लंका) का स्मरण अवश्य आ जाता है। अणुसमुद्र-जन राक्षस कभी व्यवधान उपस्थित नहीं कर पाती। आधुनिक भारतीय जीवन राम-चरित में अधिक प्रभावित है तो राम चरित में रावण की कौन भूल सकता है? लंका उसी की राजधानी थी जो सोने की बूँदी जाती थी। आजकल तो सिंहल-द्वीप में वास्तु कला की दृष्टि से बड़ा के राज-पीठों का निर्माण ही विशेष विषय है। अतः यह स्थान अति-प्राचीन समय में ही बौद्ध धर्म का केन्द्र बन गया था। अतः वहाँ पर हिन्दू प्रासादों की कौन प्रथम देता? यद्यपि लंका का ऐतिहासिक राजा रावण तो निवृत्त था तथापि मंदिरों का नाम से लंका तिलक (जैनवनाराम) मंदिर (१८वीं शताब्दी) का तो सतीर्तन कर ही लेना चाहिए। इसमें बुद्ध भगवान् की जो मूर्ति छोदी गयी है वह लगभग ६० फीट की है। सिंहल-द्वीप-स्थापत्य का अपना अलग विकास था, यद्यपि दक्षिणात्य कला का उस पर पूर्ण प्रभाव प्रतिबिम्बित है। वहाँ के स्थापत्य में पार्वत वास्तु ही प्रधान है तथा राजाश्रय पूर्ण-मात्रा में। जेतवनाराम (बिहार) मंदिर के अनुरिक लंका में एक सज्जभौमिक-विमान भी है जिसकी लंका गान्धर्व-प्रासाद है। वानरा के ध्वजावली में म दल्ल-मालिगाव के नाम से प्रख्यात वास्तव में शिव भवन है जो लगभग १२वीं शताब्दी में बना था।

इस मध्म प्रस्तावना का उपरान्त हम बौद्ध-प्रासादों की विशेष कीर्ति पर ही कर्मकुहरो को अमृत-निस्सृज से भर दें। अनुराधापुर बौद्ध प्रासाद-पीठ पर बहुत से विद्वानों ने लिखा है। अतः इस महापाठ को हम नहीं भूला सकते। इस पाठ पर बौद्ध स्तूप-प्रासादों की भरमार है। सिंहलियों ने इन स्तूपों को षड्वर्ग में विभाजित कर नाना रत्नार्पणों को हैं। स्तूप को दगोदा कहते हैं जो मेरीह दृष्टि में गर्म-गूँह का अग्रज है। पुनः बौद्धों की पदावली में पादु-गर्भ (Relic chamber) को समझा जाते हैं। पुनः इन स्तूपों

में छत्रावली भी विशेष उल्लेखनीय है । इन प्राचीन स्मारकों में निम्न तालिका विशेष प्रस्तोत्य है —

रुवानवाइली	Ruwanwaeli	ई० पू० द्वितीय श०
थूपरामा	Thuparama	" " तृतीय "
अभयगिरिया	Abhayagiriya	ई० उ० तृतीय "
जेटवनाराम	Jetawanarama	ई० " चतुर्थ "

लका वा लोहपासाद (लोह-प्रासाद) भी उल्लेख्य हैं जो मामल्लपुरम् की भावृति का अनुकरण करता है । अस्तु, इतनी ही कथा काफी है ।

बर्मा—सिंहल-द्वीपीय कलाके इस किञ्चित्कर आलोचन के उपरान्त बर्मा के बरेण्य पगोडाओं का नामोल्लेख भी प्रासंगिक है । यहा का काष्ठ-स्थापत्य (wood-en-architecture) बड़ा स्तुत्य है । वैसे तो बर्मा की वास्तु-कला की तीन विधाएँ हैं, परन्तु मध्यकालीन स्तूप एवं मंदिर ही विशेष विख्यात हैं । इनमें पगान के मंदिर दर्शनी हैं । यह एक मंदिर-नगर के रूप में निर्मित हुआ है । उत्तर-मध्य काल अथवा अर्वाचीन युग में पगोडाओं की माला से बह्मा का देश भण्डित है । भाण्डले के इतस्तत बहु-संख्यक पगोडाओं का निर्माण हुआ । पगोडा एक प्रकार से स्तूप और मंदिर दोनों के लिए ही बोधक है । कहा जाता है बर्मा में आठ सौ से एक हजार तक मंदिर बने थे जिनको आजकल पगान के ध्वसाशेष कहें जाते हैं । इन में आनन्द नाम का बड़ा ही अद्भुत मंदिर था उसकी भूमिकाओं एवं शिखरों को देखकर दक्षिण के विमान-प्रासाद की पूर्ण प्रतिभूति प्रतीत होती थी । पगान के अन्य मंदिरों में महाबोधि-मंदिर भी विशेष उल्लेख्य है जो बोध-भया मंदिर के अनुकरण पर बना था

अस्तु, इस स्थल्य स्तवनोपरात अब हमें कुछ विनैष बखान की आवश्यक पड़ा नहीं । यहा पर केवल तालिकागुरूप ही उपस्थापन अनुकूल था परन्तु इतना ही संकेत काफी है कि पगोडा ही बर्मा के प्रासाद हैं ।

बृहत्तर-भारतीय-प्रासा

हिन्दू-प्रासाद

बौद्ध-प्रासाद

प्र १ बम्बोज-मण्डल

२ दयान-मण्डल

३. कम्पा मण्डल

४. जावा-वाली-सुमाना-मण्डल

५. रमण्य-देशीय-मण्डल

६ मलाया-मण्डल

ब- मध्य एशिया—

स विश्व-वित्रान्त—चीन, जापान तथा अमेरिका—

बृहत्तर भारतीय स्थापत्य

अ. द्वीपान्तर भारत —

भारत-वर्ष के पूर्वदिग्भाग पर फैले हुए इस द्वीपान्तर-भारतीय-स्थापत्य विकास-प्रोत्सास-धाराओं की निम्न तालिका से बृहत्तर भारतीय प्रासाद-स्थापत्य की कितनी महनीय कीर्ति आज भी दिग्दिव्यन्तस्थापिनी है वह पाठकों की समझ में आसकैगी :—

कम्बोडिया—कम्बोजदेश, लोभर बोचीन, चीन आदि

सियाम—श्याम-देश

अन्नम—अम्पादेश

जावा-बाली—सुमात्रा (ब'वा)

यवन-देश—रमण देश

टि०—इसकी राजधानी चूडानगरी को आजकल काग फराग के नाम से पुकारते हैं।

मलाया-प्रदेश—(टापू)

साय ही माय हम मध्य-ऐशिया, सुदूर ऐशिया को भी नहीं भुला सकते जिसमें चीन, जापान आदि महादेशों में भी भारतीय स्थापत्य न इन महादेशों को भी आक्रान्त कर लिया था। इससे बढ़कर और क्या दिक्कत दखाना जा सकता है ? यह कला मध्य-अमेरिका तब भी फैल चुकी थी जिसकी मय-कला के निदर्शन अब भी पुरातत्त्ववीयान्वेषणों से पूर्ण समर्थित हैं।

कम्बोज (कम्बोडिया)-मण्डल—इस द्वीपान्तर निवासी खमेर बड़े कुशल स्थापति थे जैसे जावा के। दोनों ने भारतीय धर्मानुरूप नाना वास्तु कल्पियों के निर्माण में परम प्रसिद्ध हुए। खमेरों को पर्युसिन ने 'one of the greatest building races of the world'—जो कहा वह सर्वथा सत्य है।

इस द्वीपान्तर भारत में यह कम्बोज-जैसी मध्य-काल में अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गया। अणवोर बट को पर्सि हाउन ने—the largest and most impressive stone temple in existence—जा कहा है

सर्वथा सत्य है। अगरोर मस्जुद सब्द 'नगर' का अपभ्रंश है। यह एक प्रकार का नगर मंदिर Grand Cathedral है। वट से अभिप्राय बौद्ध भवन मे था। पहले यह भगवान् विष्णु के लिये बनवाया गया था, बाद में जयवर्मन (११८१-१२०१) ने इसे बौद्ध-मन्दिर में परिणत कर दिया। कम्बोडिया के अगरोरवट नामक मंदिर की छटा दर्शनीय है, जो बड़ा व राजा जयवर्मन द्वितीय की कीर्तिपताका को धार भी उठा रही है। यहां के बपोन मंदिर के निर्माण में सूर्यवर्मन प्रथम के राज्याश्रय का उल्लेख भी वांछित है। यह सम्भवत बड़ा का मंदिर था इसी प्रकार कम्बोडिया के चलेयस्त्री या चैतयथ्री मंदिर का निर्माण समेर-राजवंश के जयवर्मन सप्तम के द्वारा हुआ। कम्बोडिया के अन्य मंदिरों में बैंग मेलेया तथा कापुन भी उल्लेख्य हैं।

श्याम-मण्डल—श्याम देश का रामायण में भी संकेत है। बौद्ध-परम्परा में अलोक और कनिष्क दोनों ने ही धर्म-दूतों को बौद्ध-धर्म-प्रचारार्थ श्याम देश भेजा था। श्याम में, समेरो की सम्प्रदाय (जो ईसवीय शता० से बहुत पुरानी थी उस) में जो स्थावत्य प्रयोग उपलब्ध हुए हैं, उनमें ब्राह्मण धर्म का प्रभाव परिलक्षित है। आगे चलकर बौद्ध-धर्म के प्रभाव से प्रभावित जिन कलाकृतियों का जन्म हुआ उनमें विहार और मण्डप दोनों प्रकार के वास्तु संस्थान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। राम, सीता, विष्णु गणेश की प्रतिमायें तथा रामायण और महाभारत के अनक कथानक यहां के प्राचीन स्मारकों में चित्रित हैं। श्याम के महावातु-मन्दिर में तथा भन्नम (केंव इण्डोचाइना) में जो मंदिर हैं उनमें महाभारतीय पाण्डवों के नाम उपलोकित हैं। भीम मंदिर पृष्ठदव मंदिर, प्रम्बनम, पनतरम, आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

अस्तु, इस उपोद्घात के बाद अब हम ऐतिहासिक दृष्टि से भी थोड़ी सी प्रस्तावना करनी है।

वैम ना श्याम विभिन्न कानो एव स्थापत्य-परम्पराओं के सगम को पूरण में मार्यक करना है। बहुत से विद्वान् लेखकों ने इस अन्तरीप-प्रदेश की नौ कला-धाराओं का गुगलन किया है, परन्तु ऐतिहासिक निदर्शनों

वे त्रोट में तीन ही काल विशेष उल्लेख्य हैं :—

द्वारावती-काल	(१०वीं शताब्दी तक)
खमेर-काल	(१२वीं से १३वीं शताब्दी तक)
तार्ई-काल (राष्ट्रीय युग)	(१३वीं से १७वीं ,, तक)

द्वारावती-स्थापत्य —इस काल में गुप्तों, पल्लवों एवं चालुक्यों का भी प्रभाव पूर्ण प्रत्यक्ष है। इस काल में महासत-मंदिर विशेष उल्लेख्य है।

खमेर-काल यही काल इस अन्तरोप का महान् प्रोत्साह है। इस काल में बट महाधातु विशेष कीर्त्य हैं। यह १२वीं शताब्दी की निमित्त है। इसरी शिखर-विच्छत्तियों में नागर-प्रासादों की अमल-शिला (आमलक) भी पूर्ण प्रत्यक्ष है।

तार्ई-काल .—में सका-तिलक के सदृश एक मंदिर बना जो भगवान् बुद्ध की प्रतिमा एवं पूजा आदि की प्रेरणा थी। अस्तु, इस स्वल्प सवीर्तन उपरान्त यह भी भावश्यक है कि श्यामदेवीय स्थापति वास्तु विद्या के ही विचारद मही थे, वे नागों, असुरों के समान बड़े कुशल शक्षक (Sculptor) भी थे।

चम्पा-मण्डल चम्पा या रामायण में सरेत है। मुषीव ने सीता की खोज में दूतों को महा पर भेजा था। भरकानी परम्परा के अनुसार चम्पा का पहला राजा बनारस के एक राजा का पुत्र था जो महा आकर रामवती (रामबाई अथवा रामती) पर रहता था। दूसरी परम्परा के अनुसार चम्पा के भारतीय राजा चन्द्रवर्गी कौण्डिन्यो के नाम से प्रसिद्ध थे। चम्पा में बहन में मन्दिर पाये जाते हैं। इन मन्दिरों की बना विचारदों ने पांच वर्गों में वर्गीकृत किया है। इन मन्दिरों के स्तम्भ विशेष दर्शनीय हैं। इन वर्गों में नर्मोन, डाग, पोतगर, पोहार्ई क्षेत्र-विशेष उल्लेख्य हैं। मीसोन के मन्दिरों में गिव लिंग के अनिरुक्त गणेश, स्कन्द, ब्रह्मा, सूर्य इन्द्र तथा अन्य देवों और देवियों की मृत्तिया प्रतिष्ठित हैं। डाग-वर्ग माता के मन्दिरों में बौद्ध चैत्यों एवं विहारों का ही प्राधान्य है। पो नगर के एक मन्दिर में उमादेवी की एक सुन्दर प्रतिमा विशेष उल्लेख्य है। इसी

प्रकार अन्य वर्गीय मन्दिरों की वथा है। डा० मजूमदार के मत में चम्पा के मन्दिरों और दक्षिण मामलपुरम के रथ-दिमानों में बड़ा सादृश्य है। पञ्जीवरम् और बाराघो व मन्दिरों का भी कम सादृश्य नहीं है। चम्पा के मन्दिरों के शिरान मामलपुरम के धर्मराज के रथ और अर्जुन-रथ के शिखरों के समान ही है।

अस्तु इस अत्यन्त स्वल्प समीक्षण के उपरान्त अब हमें यह भी स्वीकार करना है कि चम्पा के बारोगर पञ्चीगरी तथा चित्रकारी में भी बड़े दक्ष थे। पूरा जंसा ऊपर सवेत है तदनुसृत यहाँ के मन्दिरों में शिखर-विन्यास तथा स्तम्भ-न्यास एवं मूर्ति-न्यास ये सब भारतीय स्थापत्य के प्रतीक हैं।

सुमात्रा-जावा-काली-मण्डल—यह सुमात्रा स्वर्णद्वीप के नाम से रामायण में पुरातन गया है। यहाँ पर पूजा-वास्तु के निदर्शन बहुत कम मिलते हैं। काली भी मन्दिर स्थापत्य में विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ के मन्दिर अब अधसावशेष हैं।

जावा—वा बोरोबुदर अर्थात् अनेक बुढ़ों का आर्यतम विशेष प्रसिद्ध है। यह यथानाम बौद्ध-गृह है परन्तु जावा में हिन्दू मन्दिरों की भी कमी नहीं है, जिनमें ब्रम्बन आदि विशेष उल्लेख्य हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, काली दुर्गा तथा गणेश की पूजा के लिये निर्मित हुए थे। पुरातत्वीय शिलालेखों के द्वारा जावा के ब्राह्मण-धर्म पर और ब्राह्मण-कला के विकास पर काफी प्रकाश पड़ता है।

अस्तु, इस मण्डल के स्वल्पोपोद्घात के उपरान्त हम एक तालिका प्रस्तुत करते हैं जो इस स्थापत्य की सन्निधिका बन जाती है। परन्तु इसके पूर्व हमें यह भी स्मरण करना आवश्यक है कि पूर्व-काल हिन्दू-मन्दिर-काल या तदनन्तर बौद्ध-प्रसार में एक महा-मन्दिर बोरो बुदर बन गया जो जावा की नीति दिग्दिगन्त-व्यापिनी बन गयी। तीसरा काल ह्रास-काल है। यह मण्डल वास्तव में जावा के पश्चिम, पूर्व एवं मध्य से सम्बन्धित है।

पश्चिम जावा	मध्य-जावा (स्वर्णिम-युग)	पूर्व-जावा
१२५ ई०	१२५ से ६२८ ई०	६३८ से १४७८ ई०
हिन्दू	इन्दोजावानीय	इन्दोनेसियन
हिन्दू	हिन्दू	हिन्दू-बौद्ध
१२५—७५०	८६०—९२०	११वीं सषा १२वीं १२५०—१२६२ १२६४—
ब्रिजेंगपेटो	'पुनरुद्धार'	पीतिस्तम्भ आदि सिंगसरी
सकमा-राज्य	Restoration	स्नानागार
वीवी तथा पठपन	भासु-मन्दिर	बिला
सतार ३ गिना-	परराम्	जगो
सेल		बेनहन
भीम,		मन्दिर
सज्जीन,		
पुना देव,		
धीपन्दी,		
पगेलन,		
पेक्वोंगम		
तथा परिवेसित		
	प्येमोसन तथा	सवेतर
	भोरोबुदुर	तिगसगई
		ब्रिजेंगोय
		सुडुद
		मुखाना

टि०—जहाँ तक मलाया तथा यवन-देश की बात है उस पर विशेष प्रस्तावना की आवश्यकता नहीं। यवन-देश की राजधानी यूथनगरी को आजकल मांग-प्रांग के नाम से पुकारते हैं। मलाया तो भूतिनिवट द्वीपद्वार—मल्लरीय-प्रदेश है। अस्तु, यह हम नम्र ऐतिहास तथा प्रमेयिका पर भी विद्वत्प्राज्ञोक्त करे।

मध्य एशिया का भारतीय-स्थापत्य—

मध्य एशिया के भारतीय-स्थापत्य में छोटान विशेष उल्लेख्य है। यहां के स्मारकों में स्तूप, विहार, आभ्यतन, मन्दिर, प्रासाद, घण्टघर, दुर्ग सभी के निदर्शन प्राप्त होते हैं। इन में रावण-स्तूप और विहार विशेष प्रसिद्ध हैं; जिस में सो बुद्धों की प्रतिमाएँ विहित हैं। सादस्तिक के आभ्यतनों में हिन्दू-मन्दिरों का प्रतिनिधित्व पाया जाता है।

स विश्व-विज्ञान-चीन-जापान-मध्य अमेरिका-आदि पर भारतीय स्थापत्य निदर्शन —

भारतीय-स्थापत्य के भारतीय निदर्शनों एवं प्रसिद्ध स्मारकों के साथ-साथ हिमाद्रि के अंचल में फैले हुए नेपाल तथा निम्बत के स्थापत्य पर दृष्टि डालते हुए द्वीपान्तर भारत या बृहत्तर भारत के माना अनुपम स्मारकों का गुणगान करते हुए हम मध्य एशिया तक पहुंच गये। परन्तु भारतीय स्थापत्य की गौरव-गाथा यही नहीं समाप्त होती। भारतोत्तर अन्य देशों एवं महादेशों जैसे चीन और जापान के प्रतिरिक्त यह कला दूसरे महाद्वीपों विशेषकर मध्य अमेरिका में भी पहुंची। चीन देश में जो मन्दिर पाये जाते हैं वे भारतीय कला से अत्यधिक अनुप्राणित हैं। यद्यपि वे वे सभी मन्दिर बौद्ध-पूजा-गृह हैं परन्तु उनका निवेश हिन्दू-मन्दिरों के समान है। यहां के पैकिन नगर का स्वर्ण-मन्दिर अथवा महासर्प (ग्रेट सेरपेन्ट) विशेष उपरलोक्य है। जापान के बौद्ध-मन्दिरों में चीन का प्रभाव स्पष्ट है। मध्य अमेरिका मैक्सिकन टेरीटरी में जो युक्कान में मयासुर की वास्तु-कला मिली है उसको बहा व विशेषज्ञ विद्वानों ने भारतीय-कला ही माना है। बहा के ध्वसावशेषों में जावा के मन्दिरों के समान स्मारक प्राप्त हुए हैं। यदि बहा पर और खोज हो तो और बहुत से महत्वपूर्ण अवशेष मिल सकेंगे ऐसी आशा है।

वास्तु-शिल्प-पदावली

प्रसाद-खण्ड

१. प्रासाद-काण्ड—नागर-शिल्प;
२. विमान-काण्ड—द्राविड-शिल्प;
३. पुरातत्वीय-काण्ड—स्मारक-निदर्शन ।

प्रासाद-काण्ड

- १—प्रासाद का अर्थ एवं जन्म तथा विकास—उत्पत्ति एवं प्रसूति ;
- २—प्रासादाङ्ग ;
- ३—प्रासाद-जातियाँ ;
- ४—प्रासाद-वर्ग
- ५—प्रासाद-शैलियाँ ;
- ६—प्रासाद-भूषा ;
- ७—प्रासाद-मण्डप ;
- ८—प्रासाद-जगती ;
- ९—प्रासाद-प्रतिमा-लिङ्ग ।

प्रासाद का अर्थ —प्रासाद शब्द नैदक्तिक—प्रकर्षण सादनस् है, अतः यह शब्द सादन वैदिक चिति (चैत्य) से अनुपम रहता है। इसीलिए यह प्रासाद अर्थात् देव-भवन वैदिक देवी की आधार-शिला पर अपना उद्भूत प्राप्त कर सका। इसी लिए इस की संज्ञा प्रासाद बनी।

वास्तु-शिल्प शास्त्रीय ग्रन्थों व साथ साथ महामारत, रामायण तथा पुराणों आदि में जो देव-भवनों के लिए पद प्रयुक्त हुए हैं, वे भी प्रासाद के अन्वय विकास पर भी प्रकाश डालते हैं। निम्न तालिका तथा समरांगण का निम्न प्रवचन इस तन्त्र के समर्थक हैं—

देव-गृह तालिका .

देवगृह	देवकुल	कीर्तन
देवागार	देवत/गार	हृन्म
देवतायन	मन्दिर	विहार
देवालय	भवन	चैत्य
	स्थान	क्षेत्र
	वेदम	

सं०सू०प्रवचन-तालिका

'देवपिण्यमुरस्थान चैत्यमर्चागृह च तत्

देवतायतनं प्राहुर्विबुधावारमित्यपि'

अब तीसरी तालिका देखिए तो भवन जन्म विकास तथा चर्मोत्थान साक्षात् दिखाई पड़ेगा। तीनों प्रसिद्ध शिल्प ग्रन्थों (मयमत, मानसार, समरांगण) की भवन-तालिका अब उद्धृत की जाती है .

मयमत (१६१०-१२)	मानसार १६१०८-१२०)	समरांगण १८८-६)
१ भानय	भालय	नीढ
२ निलय	निलय	शरण
३ वास	समाय	आलय
४ भास्पद	भावास	निलय
५ क्षेत्र	क्षय	सयन
६ पद	घाम	भोक
७ लय	वास	सयय

८	क्षय	आगार	प्रतिश्रय
९	उद्बसित	सदन	निधान
			सस्थान
१०	स्थान	वसित	निवेत
११	पद	तल	आवास
१२	आवासक	कोष्ठ	सदन
१३	निकेतन	गृह	सम
		स्थान	
१४	घाम	गेह	क्षय
		वेदम	
		भवन	वसति
१५	सदन	हर्म्य	आगार
१६	सदम	क्षेत्र	वेदम
		आयतन	
		आधिष्ण्यक	
१७	गेह	मन्दिर	गेह
			गृह
१८	आगार	प्रासाद	भवन
१९	गृह	विमान	धिष्ण्य
२०	भवन	मन्दिर	मन्दिर
२१	वास्तु		
२२	वास्तुक		
२३	हर्म्य		
२४	सौध		
२५	मन्दिर		
२६	धिष्ण्य		
२७	विमान		
२८	प्रासाद		

इन तानिवाओ से प्रासाद का नैरविक भय तथा प्रासाद-स्थान्य का विकास समझने में कुछ सहायता मिल सकती है। वक्ता, सम्पत्ता एवं मस्कृति की सहचरी है। एक युग था जब लोग जैसे पत्नी बुरो के नौदो में आधप सेते

थे, उसी प्रकार प्राचीन मानव वृक्षों के नीचे और गुफाओं में रहते थे। इसी-लिए नींद और निलय इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम ने अपने अंग्रेजी ग्रन्थ (देसिए वास्तु-शास्त्र प्रथम भाग हिन्दू साइन्स आफ आर की टेक्नर) में लिखा है कि ये पद यथा 'नींद' 'निलय' 'सौध', 'मन्दिर' 'विमान' सूचित करते हैं कि भवनो का विकास छोटी सी नुटियों से प्रारम्भ होकर गगन-चुम्ब्यो प्रासादो एवं विमानों में प्रत्यवसित हुआ।

यहां पर यह भी सूच्य है कि प्रासाद के जन्म और विकास (Origin and Development) में जो आधुनिक विद्वानों ने मत दिये हैं वहाँ ही भ्रान्त हैं। कोई हिन्दू प्रासाद के जन्म में स्तूप Theory लेता है कोई छत्र Umbrella Theory लेता है कोई Mound Theory लेता है, परन्तु हम ने इसे Organic Theory मना है और इस सम्बन्ध में जो ग्रामाण्य है उस को हम ने अपने प्रासाद-काण्ड के अध्ययन में प्रस्तुत किया है वहीं द्रष्टव्य है।

प्रासाद की उत्पत्ति एवं प्रसूति :—

हम स्तरम् में उत्पत्ति से अर्थ प्रासाद स्थापत्य से हैं। प्रश्न यह है कि प्रासाद स्थापत्य की दो प्रमुख-सीतिया है एक उत्तरापथीय (नागर), दूसरी दक्षिणापथीय (द्राविड)। द्राविड शिल्प ग्रन्थों में देव-भवन के लिए विशेषकर विमान शब्द का प्रयोग किया गया है। समरागण तथा अपराजित पृच्छा जैसे नागर ग्रन्थों में मन्दिर के लिए 'प्रासाद' शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अब सब से सहत्वपूर्ण समीक्षा यह है कि द्राविडी भगजा है कि नागरी ? विमान भगज है कि प्रासाद ? निम्नलिखित समरागण अवचन विशेष अवतारणीय है जिस से यह स्पष्ट है कि विमान भगज है और प्रासाद भगुज है—यह अन्वीक्षा शिल्प-विद्या से समर्थ है—

विमानमथ वक्ष्याम प्रासाद शम्भुवत्सभम् ।

स्वर्गपातालमर्याना प्रयाणामपि भूपणाम् ॥

सर्वेषा गृहवास्तूना प्रासादाना च सर्वत ।

प्रासादो मूलमूनतोऽथ तथाच परिवर्माणाम् ॥ सं. सू. ५५ १-२

पूरा ब्रह्मभुजत् पञ्च विमाना युसुर-द्वेषाम् ।

विषद्वर्गविचारीणि श्रीमन्ति च महन्ति च ॥

तानि वैराजकैलासे पुष्पक मणिशशिधम् ।

हैमानि मणिचित्राणि पञ्चम च त्रिविष्टपम् ॥

भ्रामन शूकहस्तस्य घनाभ्यक्षस्य पाणिन ।
 मुरेशिने च विद्वेशो विमानानि ययात्रमम् ॥
 बह्वन्यानि चैव स सूर्यादीनामरत्नयत् ।
 विशेषाय यथोन्नेस्तान्याहारं प्रतिदेवनम् ॥
 प्रासादाश्च तदानीरान् शिवापकवेष्टकादिभिः ।
 नगराणामलनारहेतवे समरत्नयत् ॥
 वैराज चतुरथ स्वाद् वृत्त वैराजसमितम् ।
 चतुरथायतारार विमान पुण्य भवेत् ॥
 वृत्तायन च मणिरमष्टाश्रि स्यात् त्रिविष्टम् ।
 तद्भेदान् श्रीमतोऽन्याश्च विविधानमृजन् प्रभुः ॥ ४८ २-८
 अमानं सम्प्रवक्ष्यामि प्रागादार् शिवाश्रितान् ।
 रत्नराशिचतुष्टयं पण्डितं नामरत्नयनः प्रभात् ॥
 पूर्वं यानि विमानानि पचोरनाभ्यभवन्तः ।
 तदाहारान् सारं प्रासादा पचयिष्यामि ॥ ४९ १-२

प्रासाद-जातियां— इत प्रवार निम्नसिंहासि पच विमानो से निम्नोदृत
 प्रासाद-जातिया उच्यते ६६ —

(घ) विमान-संज्ञकः —

संज्ञा	आकार	देव
१ वैराज	चतुरथ	ब्रह्मा
२ वैराज	वृत्त	शिव
३ पुण्य	चतुरथायत	कृष्ण
४ मणिर	वृत्तायन	वरुण
५ त्रिविष्टम्	अष्टाश्रि	विष्णु

(ब) विमानोत्पन्न-प्रासाद-जातियां

वैराजभेद-चतुर्गुणित चतुरथ प्रासादः—

१. रथ	६. नन्दारनं	१७. प्रमदा प्रिय
२. चित्रकूट	१०. अवतन	१८. व्यापिथ
३. सिंह-पञ्चर	११. स्वस्तिन	१९. हस्तिजातीय

४. भद्र	१२	क्षितिभृता	२०	कुवेर
५. श्रीकूट	१३	भूजय	२१.	वसुधाधार
६. उष्णाय	१४	विज।	२२.	सर्वभद्र
७. शालाह्व	१५.	नन्दी	२३.	विमान
८. गजयूषय	१६	श्रीतक्ष	२४	मुक्तहोग

कौताह-भेद—दश वृत्त-प्रासाद—

१. वलय	६	चतुर्मुख
२. दुन्दुभि	७	माण्डूवय
३. प्रान्त	८	कूर्म
४. पद्म	९	ताली-गृह
५. कान्त	१०	उलूपिक

पुष्पक-प्रभेद-दश-चतुरभाष्य प्रासाद—

१. भव	३. शिविराहु	६. धमन
२. विशाल	४. मुक्तशाल	१०. विभु
३. साम्मुख्य	७. द्विपाल	
४. प्रभव	८. गृहराज	

मणिक-प्रभेद दश वृत्तायत प्रासाद —

१. धामोद	५. भूति	९. सुप्रभ
२. रैतिक	६. निर्धैवक	१०. लोचनोत्सव
३. तुंग	७. सदानिर्धैव	
४. वारु		

त्रिविष्टप-प्रभेद दश अष्टाधि प्रासाद —

१. वज्रक	५. वामन	९. व्योम
२. नन्दन	६. लय	१०. चन्दादेय
३. शकु	७. महापद्य	
४. मेखल	८. हस	

प्रासादाग—

प्रासादागों को हम निम्न तालिका में प्रमुख अगों एवं उपागों तथा निरुपागों में विभाजित कर सकते हैं—

प्रासाद के प्रधान अग—

पुरुषाग प्रतीक शरीराग

पाठ—पाद आदि

जघा—कटि आदि

मष्णावर—वक्षस्थल स्तब्धादि

गिस्तर—गिर-मस्तक मूर्धादि

निवेशाग—

१ पीठ जगती

—मत्तराल

—अधमण्डप

६—महामण्डप

५—गभ-गृह

नि०—प्रासादाग पुरुषाग के समान विभाज्य हैं। हमने विमान को और प्रासाद को विराट्-पुरुष के रूप में विभाजित किया है जो हमने अपने अध्ययन में अग्निपुराण, ह्यगार्ण्य पंचरात्र, गित्यरत्न आदि के जो उद्धरण किए हैं उनके अनुसार प्रासादागों की निम्न तालिका देखिए जो पुरुषागों पर आधारित है —

१	पादका	६	८वें	१७	मूर्धा
२.	पद	१०	गन	१८,	मस्तक
३	वरण	११	अं वा	१९	मुख
४	आग्नि	१२	कघर	२०	वक्त्र
५	जघा	१३	कठ	२१	कूट
६	ऊरु	१४	गिस्तर	२२	कर्ण
७	कटि	१५	गिरष्	२३	नासिका
८	कुक्षि	१६	नीच	२४	गिष्ठा

यहां पर यह भी सूच्य है कि प्रासाद-स्थापत्य का मौलिक आधार क्या है ? जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा, ईश्वर और जीव निराकार एवं साकार अन्वोन्याश्रयी हैं अथवा एक हैं उसी प्रकार ब्रह्म (विराट् पुष्प) तथा प्रासाद-देवता एक ही है । प्रासाद का आधार इसी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक उन्मेष से यह प्रोत्सास दिखाई पड़ता है । नागर प्रासादों के सर्वोच्च शिखर पर कलश एवं आमलक ये जो दो प्रतीक हैं वे ब्रह्म-र-क्ष तथा निराकार ब्रह्म के प्रतीक हैं । महाविज्ञान पीठ से यह प्रामाद आमतक अर्थान् 'विष्णु' में प्रत्यबसयित होना है यही रहस्य है ।

टि०—प्रासाद-निवेन की प्रक्रिया नाना-विधा है । यह प्रक्रिया मुख्यतया द्विविधा है—द्राविड तथा नागरी । द्राविड प्रासादों (विमानों) में सभा, शाला, गोंपुर, रंग-मण्डप, परिवार भी प्रासाद—गर्भ गृह अर्थात् प्रासाद (Proper—Sanctum Sanctorium) के अतिरिक्त विशेष निवेदन है । विमानों में ये यथोक्त अंग अनिवार्य हैं, अतएव समय-समय में मही तथ्य पूर्ण रूप से पुष्ट होता है —

‘सभा, शाला, प्रसा, पंङ्गमण्ड, मन्दिर — समय०’

जहां तक नागर-प्रासादों की विधा है उसमें प्रासाद ही मुख्य सन्निवेश है । परन्तु इस परम भावन स्थान में प्रवेशार्थ, अन्तराल, अर्ध मण्डप एवं महामण्डप भी भुवनेश्वर, लज्जुराहा आदि नागर-प्रासाद-पीठों पर यह निवेदन प्रत्यक्ष है ।

इन दो वास्तु-शैलियों के अतिरिक्त प्रामाद-निवेन बहुत कुछ देवानुरूप सिद्धि होता है । भगवान् शिव के मन्दिर जिस शिपी भी उत्तरायण के प्रदेश में जाएं, वहां, जगती तथा प्रामादों के अतिरिक्त एकमात्र अन्तराल, अर्ध-मण्डप अथवा महामण्डप के अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण नहीं दिखाई पड़ते । अब मुद्रिण दक्षिणापथ की ओर, वहां वैष्णव मन्दिरों को देखिए जो भौमिक विमान हैं । भगवान् विष्णु के लिए आगमों में म्यानक, आसन एवं शयन तीन मुद्रा-रूप-गोटिया बताई गयी हैं, अतएव स्थानक पहली भूमि में, आसन दूसरी भूमि में तथा शयन तीसरी भूमि में प्रवर्त्य हैं । अतः भगवान् विष्णु राजत्व, आधिपत्यत्व एवं भोग-विनास-ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं । अतः ऐसे वैष्णव मन्दिरों के लिए रंग-मण्डप, परिवार-देवालय, राज-

प्रासादोपम महाद्वार महागोपुर, महाप्राकार महाशालाएँ एवं अन्य नाना सभार्यों भी आवश्यक हैं । दक्षिण के रामेश्वरम्, चिदम्बरम्, मीनाक्षी-सुन्दरेश्वरम् श्री रगम् (रचनाथ) आदि प्रख्यात मन्दिर इसी प्रोत्साह के निदर्शन हैं ।

प्रासाद जातियाँ

टि०—जाति का अर्थ शैली ही है जो देवानुसूत एवं स्थापयानुसूत दोनों दृष्टियों से विभावित कर सकते हैं । समरागण-सूत्रवार ही एक-मात्र वास्तु-शिल्प-ग्रन्थ है, जहाँ पर निम्न जातियाँ एवं उनके प्रासाद वर्णित हैं । प्रासाद जाति प्रासाद वर्ग तथा प्रासाद शैलियाँ एक प्रकार से एक ही शीर्षक में विचारणीय हैं, तथापि इनको हम निम्न तालिकाओं से स्फुट करेंगे—

प्रासाद जातियाँ

नागर

लाट-लतिन

द्राविड

भूमिज

बाबाड-वैराट

प्रासाद वर्ग

टि०—उपर्युक्त जातियों के अनुरूप प्रासाद-वर्गों की निम्न-तालिकाएँ उद्धृत की जाती हैं । यहाँ पर यह भी सूच्य है वैराज सभी प्रासाद-जातियों में भगवान् ब्रह्मा के द्वार, प्रकल्पित यह वैराज-प्रासाद-जाति सर्व-प्रमुख एवं आदि जाति है, अतः उसके निम्न भेद-प्रभेद इस प्रथम तालिका में दिए जाते हैं—

वैराज-जाति-प्रभेद-प्रासाद—प्रथम तालिका—

१ स्वस्तिक	५ हिरण्यीक	९ कुम्भक
२ गृहच्छन्द	६ सिद्धायिक	१० विमान
३ चतुर्शाल	७ द्विशाल	११ वीर
४ त्रिशाल	८ एकशाल	१२ चतुर्मुख

टि०—ये द्वादश प्रासाद चार चार करके देवानुसूत अर्थात् गणों देवों तथा सन्द के लिए निनिवेश्य हैं ।

दूसरी तालिका —

१, स्वस्तिक	५ विजय	९ नन्दावन
२ श्रोतक	६ भद्र	१० विमान
३ क्षिप्रभक्षण	७ श्रीकृष्ण	११ सर्वतोभद्र
४ भूजय	८ उष्णीष	१२ विमुक्तकोण

टि० यह दूसरी तालिका जादू-जन्य भावानुरूप प्रस्तुत की जाती है जिनके स्वस्तिक-आदि विमुक्तकोणान्त तथा ज-य निम्नोद्धृत चरित्रादि धराधरान्त—

हचक	अवतस	व्यामिध
सिंह-पजर	नन्दी	हस्तिजानिक
शाला	चित्रकूट	कुंवर
गजयूयप	प्रमदाप्रिय	धराधर

तीसरी तालिका —

चैराजसम्भव — अष्ट-दिश्वरोन्मय प्रासाद — ब्रह्माजति वराज —

१. हचक	५ सर्वतोभद्र
२ वर्धमान	६ मुक्त-कोणक
३ अवतस	७ मेरु
४ भद्र	८ मन्दर

समरागण सूत्रधार में जहां तक जात्यनुरूप प्रासाद-वर्गीकरण का प्रश्न था, उस पर हम इन तीनों तालिकाओं से कुछ प्रकाश डाल चुके हैं। अब हम शैल्यनुरूप आगे की तालिकाओं में यह प्रासाद-वर्ग-विजृम्भण प्रस्तुत करते हैं। किसी भी वास्तु शिल्प-ग्रन्थ में इतना पृथुल प्रासाद-वर्ग अप्राप्य है। मान-सार में केवल ६८ विमानों का वर्णन है। मयमत आदि में और उसके आगे भी नहीं है। इस प्रकार तन्त्र समुच्चय, ईशान-शिव मुरदेव-पद्धति, कामिकागम, मुप्रभेदागम आदि सभी शिल्प-ग्रन्थों में यही कमी है। अपराजित-वृन्दा ही एत-मात्र ग्रन्थ है जो समरागण सूत्र-धार का समवालीन है और उसमें भी इसी प्रकार का विजृम्भण प्राप्न होता है, परन्तु वहां पर अर्थात् अपराजित-

पृच्छा में यह वर्गीकरण विशेष पारिभाषिक वैज्ञानिक एवं स्थापत्य-शानुपयुक्त नहीं है। स० सू० ही एक मात्र वास्तु-ग्रन्थ है जो शास्त्र और कला दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ११वीं शताब्दी तक बपाल-विहार-प्रासादों में भूमिज शैली भी निरंतर चुली थी। नागर-शैली और द्राविड-शैली ये तो बहुत पुरानी हैं, जो शुभ, आद्य, शुभ, वाकाटक कालों में विकसित हो चुकी थी। एक महान् शैली का जन्म मध्य-काल की देन है जिसका नाम लाट शैली है और लाट का अर्थ गुजरात है। गुजरात उस समय बड़ा ही समृद्ध एवं व्यावसायिक प्रदेश था। यह प्रदेश द्वीपान्तर भारत में भी वाणिज्य से बहुत सम्पर्क रखता था। धन की कमी न थी, अतएव इस संरक्षण में एक बड़ी अलङ्कृत-शैली का जन्म हो गया है। गुर्जर प्रदेश (मोघारा) का सूर्य-मंदिर देखें, उसके सभा गृह के स्तम्भों की अलङ्कृतियों को देखें चिखरो की सुपमा निहारें तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्थापति ने तक्षक का रूप धारण कर लिया जिसको हम यह वास्तु-कला, तक्षक-कला (Sculptor's Art) के रूप में उन्मिश्रित कर सकते हैं। उत्तरापथ में ९वीं और १२वीं शताब्दी के बीच में जो इन अलङ्कृतियों का जन्म हुआ, वही उत्तर-मध्यकाल में दक्षिण भारत में विशेषकर मयूर के मन्दिरों में यही छटा देखने की मिलती है (देखिये . . . तथा हलेविड)। अस्तु, अब इस उपोद्धान के बाद यह भी यहां पर हम बताना चाहते हैं कि इस समरागण-मूकधार में इन शैलियों का क्रमिक विकास के अनुरूप हम तालिकाएँ प्रस्तुत करेंगे जो एक-मात्र तालिका (Tables) ही नहीं बरन् विकास एवं प्रोल्लास के भी प्रतीक हैं। अतः यह अधिष्ठित ग्रन्थ लाट-शैली का प्रतिष्ठापक ग्रन्थ है, अतः हम पहले लाट शैली को लेंगे।

लाट-प्रासाद—

(अ) प्राकृतिक-दशक आदि ६४ प्रासाद-वैशिष्ट्य-पुरस्तर—

क धोनी—

२५ तलित अर्थात् लाट—

१. रचक	२. मंडा	३. हव	४. हसोदम्ब
५. प्रतिहस	६. नन्द	७. गन्धर्व	८. परापर
९. वर्धमान	१०. अद्रिकूट	११. श्रीवन्म	१२. त्रिकूट

१३	मुक्क वीण	१४	गज	१५	गरुड	१६	मिट
१७	भव	१८	विभव	१९	पद्म	२०	मानाघर
२१	वज्रक	२२	स्वस्तिक	२३	शकु	२४	मलय
२५	मकरध्वज ।						

६ मिथक —

२६	मुभद्र	२७	योनिट (?)	२८	सर्वतोभद्र
२९	सिंह केसरी	३०	चित्रकूट	३०	धराघर
३२	तिलक	३३	स्वरितक	३४	सर्वांगमुन्दर

३० सान्धार—

३५	केसरी	३६	सर्वतोभद्र	३७	नदन	३८	नदिसालक
३९	नदीश	४०	मदिर	४१	श्रीवृक्ष	४२	धमृतोद्भव
४३	हिमवान्	४४	हिमकूट	४५	कैलास	४६	पृथ्वीजय
४७	इन्द्रनील	४८	महानील	४९	भूवर	५०	रत्नकूटक
५१	वैद्युत	५२	वज्रराग	५३	वज्रक	५४	मुकुटोत्कट
५५	ऐरावत	५६	राजहस्त	५७	गरुड	५८	वृषभ
५९	प्रासाद राज—मेरु	६०	जता	६१	त्रिपुष्कर	६२	पञ्चवक्त्र
६३	चतुर्मुख	६४	नवात्मक ।				

टि०—ललित प्रासादों में प्रथम १८ भेद चतुरथाकार (चौकोर) में हैं, भव तथा विभव चतुराश्रयाकार, पद्म तथा मानाघर ये दोनों गोले (गुल) तथा वज्रक, स्वस्तिक एवं शकु ये तीनों अष्टांग विनिर्मेय हैं ।

(ग) तृतीय श्रेणी—

टि०—यह १०वीं शताब्दी के बाद पूर्ण चर्म पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था अतः देवानुरूप प्रासादों का निर्माण भी स्थापत्य को प्रभावित कर गया । और यह ठीक भी था जैसा देव, जैसे उसका लाक्षण, परिवार एवं कार्य इसी प्रकार उससे प्रासाद का छद (Prospect and Aspect of the Building) तदनुकूल होना ही चाहिए । अतः यह, साठ प्रासाद की तृतीय श्रेणी निम्न तालिका में उद्धृत की जाती है, जो आठ देवों के आठ आठ

प्रासाद हैं —

१—शिव-प्रासाद	विष्णु-प्रासाद	ब्रह्मा के प्रासाद
१ विमान	१ गरुड	१ मेरु
२ सर्वतोभद्र	२ वधमान	२ मन्दर
३ गज-पृष्ठन	३ शस्त्रावन	३ कैलाश
४ पद्मक	४ पुष्पक	४ हस्त
५ वृषभ	५ गृहराज	५ भद्र
६ मुक्तकोश	६ स्वस्तिक	६ सत्तुग
७ नलिन	७ रुचक	७ मिश्रक
८ द्राविड	८ पुण्ड्रवर्धन	८ मालाधर

सौर-प्रासाद	शुद्धिका-प्रासाद	विनायक प्रासाद
गवय	नन्दावन	गुहाधर
चित्रकूट	वसन्त	शालाक
किरण	सुपर्ण	वेणुभद्र
सर्वसुन्दर	सिंह	कुञ्जर
श्रीवत्स	विविध	रूप
पद्मनाभ	योगपीठ	विजय
वैराज	घटानाद	उदकुम्भ
वृत्त	पनाही	भोदक

सक्ती-प्रासाद

महापद्म
हर्म्य
उज्जयन्त
गणभादन
शतशृंग
अनवच्छिन्न
मुविभ्रान्त
मनोहासी

सर्वदेव-साधारण-प्रासाद

वृत्त
वृत्तायत
चैत्य
किन्नीक
सयन
पट्टिटा
विभव
तारण्य

टि०—क. श्रेणी—छाद्य-प्रासादो, समा-प्रासादो (दे० आयहोल, वादा-
भी आदि प्रासाद-पौठ) तथा स श्रेणी गुहा-प्रासादो (दे० एतोर, भजन्ता
आदि) के प्रतिविम्बक नो हैं ही, गण ही साथ द्वितीय श्रेणी सिखरोत्तम तथा
तृतीय श्रेणी भागिक विमाना म भी परिवलय है ।

ब प्रागुत्तर-साट शैली

मेरु आदि षोडश प्रासाद—

क—श्रेणी—

मेरु	नन्दन	वर्धमान
कैलाश	स्वस्तिक	गरुड
सर्वतोभद्र	भुवनकोण	गज
श्रीव	रुचक	सिंह
विमानचन्द्र	हस,	पद्मक तथा बलभी

ख श्रेणी—

मेरु आदि विंशति-प्रासाद

मेरु	सर्वतोभद्र	रुचक
मन्दर	विमान	वर्धमान
कैलाश	नन्दन	गरुड
त्रिविष्टप	स्वस्तिक	गज
पृथ्वीजन	भुवनकोण	सिंह
क्षि तिभूषण	श्रीवत्स	पद्मक
	हस	नन्दिवरंन

ग—श्रेणी—

श्रीधरादि चत्वारिंशत्—प्रासाद—गुदा जो देवानुरूप वर्ण हैं —

१-भगवती दुर्गा के प्रिय प्रासाद—

श्रीधर	हेमरुट
सुभद्र	रिपुकेसरी
पुष्पक	विजयभद्र
श्रीनिवास	सुदर्शन
कुसुमसेखर	

शिव के प्रिय प्रासाद —

सुरन्मुन्दर

मन्त्रावन

पूर्ण
सिद्धार्थ

शस्त्र-वर्धन
त्रैलोक्य भूषण

ब्रह्मा के प्रिय-प्रासाद —

पद्म
विशाल
ह मध्यज
पद्म बाहु
कमलोद्भव

विष्णु के प्रिय प्रासाद—

लक्ष्मीधर	महावज्र	रतिदेह
सिद्धकाम	पञ्चामर	मन्दिषोप
अनुकीर्ण		
सुभद्र	सुरानन्द	हर्षण
दुर्धर	त्रिकूट	नवशेखर
दुर्जय		
पु हरीश	सुनाभ	महेन्द्र
शिखि-शेखर	वराट	सुमुख

घ—श्रेणी मन्दन आदि दश मिश्रक-प्रासाद—

नन्द	बृहच्छाल, सुधाधर	सम्बर
महाधोप	वसुन्धर	सुख-निभ
बृद्धि-राम	सुन्दर	सर्वाङ्ग-सुन्दर

टि०—लाट प्रासाद-वर्गों की ये तालिकाएँ—जो हमने नाना श्रेणियों में विभाजित की हैं, वे एव प्रकार से बिलकुल नवीन उद्भावना है। विद्वानों ने स्थापत्य-निबधनीय जो मन्दिर पूर्व-मध्यकाल तथा मध्य-काल में बने हैं, उनको नागर शैली में ही गतार्थ किया है। 'नागर' पद वाच्य वास्तव में लोगो ने ठीक तरह से नहीं समझा। राज सरक्षण में विशेषकर राजधानियों तथा महान् नगरों में, जो प्रासाद निर्मय एव निमित्त होते थे वे ही नागर-प्रासाद कहे जाते थे। अथवा घरणो, जनाशयो, जनपदो आदि में जो नाना स्थापत्य-निर्देशन जैसे भजन्ना, ऐलोरा, सजुराहो आदि प्रदेशों में पाये जाते हैं वे मेरी दृष्टि में लाट-शैली में गतार्थ किए जा सकते हैं, जिसकी हमने ऊपर तीन श्रेणिया प्रदान की हैं और पुरानो तथा अन्य साहित्य-मन्दर्भों में भी इस की पुष्टि प्राप्त होती है। यह लाट शैली सभी निवेशों का

प्रतिनिधित्व करता है जैसे छाव प्रासाद, समा मण्डप, लयन, गुहाघर, गुह राज (Cave temples) लिखरोत्तम तथा भौमिक मभी का प्रतिनिधित्व करता है। अब आइये नागर प्रासादों की ओर।

नागर-प्रासाद—

इस शैली के दो ही वर्ग इस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं, एक परम्परागत और दूसरे नवीन उद्भावना के अनुसार। प्रथम श्रेणी के बीस नागर प्रासाद प्रायः सभी छोटों में एक समान हैं—पुराण, भागम तथा अन्य जितने ग्रन्थ। अब हम इन नागर प्रासादों को निम्न दो श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं —

पारम्परिका-विशेष

मेरु	विमानध्वज	नन्दन
मन्दर	चतुरश्र	नन्दि वर्धन
कैलाश	अष्टाश्र	हसन
कुम्भ	षोडशाश्र	बुध
मृगराज	धतुंल	गरुड
गज	सर्वतोभद्र	पञ्चक
	सिंहास्थ	समुद्र

धौकूटादि ३६ नागर-प्रासाद—

श्रीकूट घटक	अन्तरिक्ष घटक	सौभाग्य घटक
श्रीकूट	अन्तरिक्ष	सौभाग्य
श्रीमुख	पुष्पाभास	विमगक
श्रीघर	विमगक	विभव
वरु	सकीर्ण	वीभस्त
श्रिय-दर्शन	महानन्द	धीगुग
कुरानन्द	नन्दावत	मानतुग

सर्वतोभद्र-घटक	चित्रकूट-घटक	उज्जय-तन्त्र घटक
सर्वतोभद्र	चित्रकूट	उज्जयन्त
बाह्य मोदर	विभन	मेरु
निर्यूलोदर	दृष्टंण	मन्दर
भद्रकीर्ण	भद्रसकीर्ण	संज्ञाश

समोदर
नन्दिभद्र

भद्रविशालरु
भद्रविष्णुम्भ

बुम्भ
गृहराज

मेरी दृष्टि में ये प्रासाद यद्यपि नागरी शैली में निर्भेद्य एवं निर्मित हुए हैं, तथापि इन को हम द्वाद-प्रासादो Minor Temples में दिग्भाषित कर सकते हैं, जो जन-पदो, ग्रामो, भरण्यो, आध्रमो, तीर्थो, सिरता-कूलो के लिए विशेष उपयोगी थे ।

इस महाविद्याल उत्तरापथ की इन दोनों शैलियों—साट एवं नागर शैलियों का प्रासादों के उपरान्त हम पहले दक्षिण की ओर मुड़ते हैं, पुनः बंगाल, बिहार तथा आसाम में जाएंगे ।

द्राविड प्रासाद—

टि० द्राविड प्रासादों की सर्वप्रमुख विशेषणा विमान शब्दु Storeyed Structure है । अतः इन प्रासादों को हम भौमिक विमानों में देखते हैं—नास्त्र तथा कला दोनों में । मानसार, मयमत आदि सभी दक्षिणात्य ग्रन्थों में यह विमान-वास्तु भूमि पुरस्तर वर्णित किया गया है । उसी पद्धति से समरागण-सूत्रधार में भी इनको द्वादश भूमियों के अनुरूप द्वादश वर्गों में विभाजित किया गया है । पुनः विमान-प्रासादों के पीठ भी नागर-प्रासादों के पीठ अर्थात् जगती से कुछ बलक्षप्य रहते हैं । अनएव हम द्राविड प्रासादों के पीठों की तालिका पहले प्रस्तुत करते हैं पुनः उनके वर्ग । पीठ एवं तलच्छन्द दोनों ही जगती के प्राधायक हैं । अतः इन दोनों की तालिका उपस्थित की जाती है ।

द्राविड-पीठ-य इक

द्राविड-तलच्छन्द-पञ्चक

पार-यन्ध

पञ्च-तलच्छन्द

धीवन्ध

महापञ्च-तलच्छन्द

देशी-यन्ध

वर्धमान-च्छन्द

प्रतिवम

स्वस्तिव-च्छन्द

सुर-वन्ध

सर्वनोभद्र

द्राविड प्रासाद—

एक-भूमिक

मन्त्र-भूमिक

द्विभूमिक

षष्ट-भूमिक

त्रि-भूमिक

नव-भूमिक

चतुर्भूमिक

दशभूमिक

पच-भूमिः

एकादश-भूमिः

षड्-भूमिः

द्वादश-भूमिः

टि०—जहाँ तक इनकी संज्ञाओं, विधाओं एवं अ-विधाओं का प्रश्न है व-
स० सू० व घट्टपन से सम्बन्ध नहीं रखता । अतः यह विवरण यहाँ पर
प्रस्तोतय नहीं है अथवा हम वावाट (बैराट) तथा भूमिज (भर्षति वगान, दिहार
आसाम प्रासादों की तालिका उपस्थित करते हैं ।

वावाट

क—श्रेणी द्विगदादि १२—

- १ दिग्भट्ट
- २ श्रीवत्स
- ३ वर्धमान
- ४ नन्दावर्त
- ५ नन्दि वर्धन

- ६ विमान
- ७ पद्य

ख—श्रेणी वृक्षजातीय कुमुदादि ७

- कुमुद
- वमस
- वमलोद्भव
- विरण
- शतभृग
- निरवश

सर्वांग-सुन्दर

(ग) श्रेणी अष्टशाल-स्वस्मिन् व-

घादि—५

- ८ महापद्य
- ९ श्रीवर्धमान
- १० महापद्य
- ११ पचशाल
- १२ पृथिवी-जय

- स्वस्तिक]
- वज्रस्वस्तिक
- हर्म्यंतल
- उदयाचल
- गघमादन

टि०—इन भूमिज प्रासादों की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इनकी शैली
नागर शैली से ही प्रभाविता हुई थी । नागर क्रिया में ही इन की मूला विहित
है । अतएव इन प्रासादों की शिखर-वर्तना में निम्नलिखित रेखाओं पर सक्त
किया गया है, जिनकी निम्न तालिका मात्र प्रस्तुत की जाती है । साथ ही
उपर्युक्त सिद्धान्त के दृढीकरणार्थ स० सू० का प्रवचन भी अवतरणीय है—

उदयस्य विभेदेन रेखा या पचविंशति ।

अतिनागरप्रोमाना ता कथ्यन्ते यथागमम् ॥

नागर-क्रिया-रेखा-पचविंशति

शोभना

लोका

वसुन्धरा

भद्रा	करवीरा	हसी
सुस्था	कुमुदा	विशाखा
सुमनोरमा	पद्मिनी	नन्दिनी
शुभा	कनका	जया
सान्ता	विक्टा	विजया
कावेरी	देवरम्या	सुमुखा
सरस्वती	रमणी	प्रियानना
		— — — ?

इस समरागणीय प्रसाद-वर्ग की तालिकाओं के उपरान्त अब हमें यह मया-सकेत शैलियों की छानबीन उचित नहीं वह अध्ययन-खण्ड में परिशीलनीय है अथ अब हम प्रसाद-भूषा पर आते हैं। प्रसाद-भूषा एवं प्रसादाद्य एक प्रकार से अगाधिभाव हैं। अतः इस मिश्रण-योजना से अब एतद्विषयिणी तालिकाएँ निम्न प्रमुख अगानुषंगिका तालिका प्रस्तुत की जाती हैं —

१. वास्तु-क्षेत्र Site Plan
२. तल-चन्द्र Internal as well External Arrangement of the Ground Plan
३. ऊर्ध्वचन्द्र Arrangement of Parts in Elevation
४. पीठ Basement
५. द्वार-विधा, यान एवं भूषा
६. प्रसाद-उदय
७. मण्डोवर (मण्डप + उपरि)
८. शिखर Spire
९. कलश Finial
१०. रेखा Profile
११. प्रसाद-भूषाएँ Ornamentative motifs
१२. पत्र तथा वष्टक Mouldings

वास्तु-क्षेत्र —

टि० यह विषय हम अपने भवन-चित्रों में ले चुके हैं, वह वही पठनीय है।

तलचन्द—प्रासाद-प्रगृहीत के सम्बन्ध में जिस मौलिक विमान-पत्र का उल्लेख सकेत है वह आकारानुरूप—चतुरश्र चतुरधायक, वृत्त वृत्तापत एवं अष्टाधि जो प्रतिपादन किया गया है तदनुरूप यह बाह्य-तलचन्द है। साथ ही साथ अन्तर तलचन्द भी उपलब्ध है।

अन्तर तलचन्द व

गमगृह भ्रमणी-सन्धकारिका—Circum-ambulatory passage and walls of the Sanctum Sanatorium

बाह्य तलचन्द—

टि० बाह्य तलचन्द के नाना भग हैं जिन की सहाय्य दो दर्जनों से भी अधिक है परन्तु स्थापत्य की दृष्टि से उन्हें दो प्राधान्य भगों में विभाजित किया जा सकता है —

१. रचनात्मक

२. भानात्मक

इन में प्रमुख भग हैं—

भद्र	वर्ण	नदी	तिसर
मुखभद्र	प्रतिवर्ण	धारिमार्ग	स्वन्ध
प्रतिभद्र	रथ	कोणिरा	धौवा
उपभद्र	प्रतिरथ	नन्दिरा	गल आदि आदि
	उपरथ		

ऊर्ध्वचन्द—

टि० ऊर्ध्वचन्द से तात्पर्य है Structural Disposition वह चन्द-चट्टक में विभाजित है—जैसा भवन वैसा रूप। मेरु, खण्ड-मेरु, आदि इन छहो छन्दों पर हम अपने भवन निवेश में प्रतिपादन कर चुके हैं वह वहीं द्रष्टव्य है।

पीठ—पीठ के सम्बन्ध में हम विमान-वास्तु में विशेष चर्चा करेंगे।

द्वार—

एक-शाख-द्वार

त्रिशाख द्वार

पञ्च-शाख-द्वार

टि०—शाखा का अर्थ (Door Frame)से है। ये ही शाख-द्वार शास्त्र एवं कला में विशेष सगत हैं।

सप्त-शाख-द्वार

नव-शाख-द्वार।

अपराजित-पृच्छा में एक स लगाकर नौ तक शाखाया का वणन है जिनकी सजा ये यहा प्रस्तुत की जाती हैं —

पचिनी	नव-शाख	गान्धारो	चतुःशाख
मुकुनी	अष्ट-शाख	सुमगा	त्रिशाख
हस्तिनी	सप्त-शाख	सुप्रभा	द्विशाख
नन्दिनी	पञ्च-शाख	स्मरा (?)	एक-शाख
मालिनी	षट्शाख		

टि०—अन्य शिल्प-ग्रन्थों जैसे वास्तु राज-बल्लभ, प्रासाद-मडन आदि में इन शाखाओं पर बड़ा प्रयत्न विजृम्भण है। द्वार मान पर हम अपने भवन-निवेश में प्रतिपादन कर चुके हैं, जहाँ तक भूषा का सम्बन्ध है उस पर थोड़ा सा यहा संकेत आवश्यक है।

द्वार-भूषा—

प्रासाद-स्थापत्य में द्वार-भूषा मध्यकालीन एवं उत्तर-मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य की एक नवीन अलङ्कृति-शैली के रूप में हम इसे विभावित कर सकते हैं। जैन-मंदिरों में तथा साठ-शैली में निर्मित प्रासादों जैसे भाबू तथा मोघारा (गुजरात) आदि में द्वार-भूषा बड़ी ही आकर्षक एवं अलङ्कृति प्रधान है। द्वार-कपाट पर पञ्चीकारी से नाना रूप-प्रतिमायें—सप्ताष्ट विम्ब, देवता-प्रतिविम्ब, नाना लतायें—फनानी आदि सब इन शाखाओं पर चित्रित हैं। अतएव इन चित्रणों के लिये एक-शाखद्वार में नव शाखा द्वार की कल्पना एवं रचना-विधिगति या हुई है।

प्रासाद उदय तथा शिखर—

प्रासाद का उदय तथा उसकी शिखर-वर्तना रैखिक कला विशेषकर रेखा-गणित की प्रक्रिया से Geometrical Progression and Regression से सम्पाद्य है, अतएव नागर-वास्तु-विद्या की सबसे बड़ी देन रेखा वक्र Setting of the Curves है।

यहा पर विशेष समीक्षण असम्भव है। हमारे सुपुत्र डा० लज्जत कुमार शुक्ल ने इस सम्बन्ध में बड़ी ध्यानवीन तथा अध्यवसाय एवं लगनता से

एतद्विषयिणी पदानुरूप Terminological अध्ययन के द्वार (दे० A Study of Hindu Art and Architecture with ref. to Terminology) जो प्रबन्ध प्रस्तुत किया था, उसको विश्व-विद्यालय प्रो० एच० बी० वाटरिंगटन (जिन्होंने इस पी०एच० डी० कीसिस को जीता था) इन दोनों के बड़ी प्रशंसा की है—यह इस प्रकाशित प्रबंध में ही विशेष परिशीलनीय है। अस्तु, हम यहां इन प्रासादोदय एवं निखर-वर्तना के निम्न प्रधान भगो एवं उपन्यासों की तालिका प्रस्तुत करते हैं —

रेखा	स्तर	शृंग
कला	मलण	अण्डक
खण्ड	घण्टा	उर शृंग (उरोमञ्जरी)
चार	निखर	गजपुच्छ

टि०—इन रेखाओं के नाना भेद हैं जैसे—

त्रिसण्डा	नवस्तण्डा	त्रयोदशखण्डा
चतुषखण्डा	दशखण्डा	चतुर्दशखण्डा
पञ्चखण्डा	एकादशखण्डा	पञ्चदशखण्डा
षट्खण्डा	द्वादशखण्डा	षोडशखण्डा
सप्तखण्डा		सप्तदशखण्डा
अष्टखण्डा		अष्टादशखण्डा

टि०—इन सभी की अपनी अपनी सजायें हैं जो श्र० पृ० में पठनीय है। मानकद ने भी इनकी सजानुरूप तालिकाये दी हैं। मत यह अध्ययन स० सू० से सम्बन्धित है अतः उनकी यही अवतारणा विवेक संगत नहीं। इन रेखाओं की तालिकानुरूप सजाय २६५ हैं जो रेखाओं के चारानुरूप (1, 1½, 1½, 1½, २, पुन 4½ तक १६ भेद हो जाते हैं) ही में सब गणनायें गतायें हैं।

अध्ययन खण्ड में प्रासाद निवेग की भूमिका में निखरों की विधा—लता-शृंग अण्डक निखर आदि पर कुछ प्रकाश डाल चुक हैं। पुन स्वल्प-कोष, वेणुकोष ग्रीवा कर्ण, मानुषग आदि के साथ साथ घामलक आदि पर भी कुछ प्रकाश डाल चुक हैं। अतः अब इस स्तम्भ की यही पर समाप्त कर देना उचित है क्योंकि महावर का धर्म—माण्योपरि है तथा महाप-वास्तु का प्रमुख धर्म बितान एवं लुमार्य है जो महाप-नाड में विवेच्य होगा। प्रासाद

भूषणों से तात्पर्य प्रासार-प्रतिमा-स्थापन है जो हम प्रासाद-प्रतिमा-निर्माण-कार्ड में छोड़ा बहुत प्रस्तुत करेंगे ।

प्रासाद—एक-मात्र भवन नहीं, वह दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों का साक्षात् मूर्तिमान रूप है । यस्य-विद्याधर-किन्नर-गन्धर्व-गण एवं अप्सराएँ तथा मुनि-ऋषि-भक्त-गण आदि आदि के साथ सार्द्ध, शक्ति मिश्रित—ये सब चित्रण पूरे जीवन, पूरे दर्शन, पूरे धर्म एवं पूरी प्रकृति एवं विकृति दोनों की प्रतीकात्मकता को व्यक्त करते हैं ।

प्रासाद मंडप—

	मण्डप	द्विविध
१	सकृत	
२	विवृत	

स० सू० में दो वर्ग हैं —अष्ट त्रिंशत् सत्तविंशति-विध ।

अष्ट (८) मंडप—

१	भद्र	५	स्वस्तिक
२	नन्दन	६	सर्वतोभद्र
३	महेन्द्र	७	महापद्म
४	वर्धमान	८	गुह्यराज

सप्तविंशति (२७) मंडप—

१	पुष्कर	१०	त्रिजय	१८	मानव
२	पुष्पभद्र	११	वस्तुकीर्ण	२०	मानभद्रक
३	सुव्रत	१२	श्रुतिर्जय	२१	सुधीय
४	अमृतनन्दन	१३	यज्ञभद्र	२२	हर्ष
५	कीर्तय	१४	विशाल	२३	वर्णिकार
६	बुद्धि-मर्कार्ण	१५	सुदिनष्ट	२४	पदाधिर
७	गजभद्र	१६	शत्रुमर्दन	२५	सिंह
८	जयावह	१७	भगवत्	२६	श्यामभद्र
९	श्रीवत्स	१८	दम	२७	सुभद्र ।

पर्याविष्टति (२५) मण्डप वितान—

१	कोन	६	धमरावली	१८	मदार
२	नवनोमव	१०	हसपक्ष	१९.	कुमुद
३	कोनाविल	११	वराल	२०.	मद्य
४	हस्तितानु	१२.	बिबट	२१.	विकास
५	अष्टपत्र	१३	ससकुट्टिम	२२	गच्छप्रम
६	शरावक	१४	ससनाभि	२३.	पुरोहित
७	नागबीबी	१५	सपुष्प	२४	पुरारोह
८	पुष्पन	१६	शुक्ति	२५	विद्युन्मदारक ।
		१७	वृत्त		

वितान वास्तु विविधनि लुभाये—सप्तया सुना

तुम्बिनी	घाघ्माता	हेला
लम्बिनी	मनोरमा	
कोला	छान्ता	

टि०—जिस प्रकार से किलर प्रासाद का मौलिक रूप है उसी प्रकार वितान मण्डप का । यह वितान त्रिविध है जो Ceiling के अनुरूप—

समतल वितान सिप्रतल वि० उत्क्षिप्ततल वि०

पुन इनकी विधा चतुर्धा है—

पक्षक नामिच्छद समाभार्ग मन्दारक

गुन — इनको शैत्यनुरूप हम निम्न चार उपवर्गों में वर्णित करते हैं —

शुद्ध सघाट भिन्न उद्भिन्न

इस प्रकार इन वितानों का टोटल निम्न तालिका से ११११ होता है —

	पक्षक	नाभि	समाभार्ग	मन्दारक
शुद्ध	६४	२४	१६	१०
सघाट	३६	४०	३६	१५
भिन्न	२००	१००	४८	४०
उद्भिन्न	२००	१३६	१००	४८

— १११३

नि०—यह मण्डप वास्तु नागर-शैली का है । द्राविडी शैली का मण्डप-वास्तु बड़ा विचक्षण है । उसमें स्तम्भ-संख्या एवं स्तम्भ-चित्रण ही वैशिष्ट्य

है। यह दिवरण हम विमान-वास्तु में थोड़ा सा उपस्थित करे। अब आइये प्रासाद-जगती पर।

प्रासाद-जगती —

जैसे तो जगती का अर्थ Base अर्थात् पीठ है। बिना पीठ अर्थात् आधार के भवन की स्थापना हो ही नहीं सकती है। जिस प्रकार पुरपाङ्गों में प्रथम अंग भरण अथवा पाद है, उसी प्रकार हम प्रकार इस प्रासाद-पुरष का कलेवर जग-शायित ही है। परन्तु स० स० में जगतियों की जगती-प्रासादों के रूप में विभाजित किया गया है। इसका अन्विष्ट यह है कि उत्तम रूप में पौरजानपदीय मन्दिर गिवालये विशेषकर एक छोटे शायन Shrine के अतिरिक्त जो विशेष छोटा इन मन्दिरों में दर्शनीय है वह एक मात्र ऊँची ऊँची चौड़ी लम्बी जगती ही है जहाँ पर जनता एकत्रित होती है—धार्मिक उत्सव, पूजोत्सव (शिवरात्रि आदि) मनाते हैं तथा म० भू० का प्रवचन वह पठनीय है।

त्रिदशागारभूत्यर्थं भूषाहेतो पुरस्य तु।

भुक्तये मुक्तये पु सा सर्वत्राय च धान्यये ॥

निवासहेतोर्देवाना चतुर्वर्गस्य सिद्धये।

मनस्विना च कीर्त्यायुर्गणस्तम्भप्राप्तये नृणाम् ॥

जगतीनाय दूम्रो लक्षणं विस्तरादिह ॥

ऊपर जो हमने संकेत किया है उसका इस उद्धरण से बोध हो जाता है। पुनः इन जगतियों पर नाना परिवार-देवों की छोटी (Smaller shrines) भी चारों ओर विन्यसित की जाती हैं। यह परम्परा पचायन-पूजा-परम्परा के अनुरूप है।

पुनः—जगती जैसा हमने पीठिका के रूप में, वास्तु-अवयव है, उसी प्रकार प्रासाद पुरुष है—विराट्-पुरुष है जिसमें तीनों लोकां लयित हैं। अतः विराट्-पुरुष त्रिलोकी है तो इस दार्शनिक दृष्टि से प्रासाद लिंग है तथा जगती पीठिका है। जिस प्रकार त्रिवर्ण की मूर्ति के लिए पीठिका अन्विष्ट है उसी प्रकार प्रासाद-लिंग के लिए जगती पीठिका अन्विष्ट है। म० भू० के निम्न प्रवचन को पढ़िए —

प्रासादं लिंगमिन्द्राहस्त्रिजगत्स्वयनाद् दत्त

तन्मन्त्राधारतया जगती पीठिका मया ॥

अस्तु, अब हम जगती की दोना तालिकाओं की अवतारणा करते हैं एक जगती शाला दूसरी जगती-मन्त्रा । यत जाती पर भिन्न दिशाओं एवं कोणों पर परिवार देवालय स्थान विहित हैं, अतः तदनुगुण य शालाएं अनिवार्य हैं —

जगती-शाला षट्क—

कर्णोदभव	भद्रजा	मध्यजा
अमोत्या	गमसम्भवा	पार्वंजा

एशोनचरशक्ति (८) जगती—

वसुधा	कुन्ताला	विद्वत्स्था
वसुधारा	महोधरा	आदिकमता
वहन्ती	मन्दारमालिका	त्रैलोक्य-मुन्दर
श्रीधरा	अनगलेता	गन्धर्वशक्ति
भद्रिका	सत्सवमारिका	विद्याधरकुमारिका
एक भद्रा	नागारामा	सुभद्रा
द्वि भद्रिका	मारभण्या	सिन्धुजरा
त्रि-भद्रिका	भक्तध्वजा	गन्धर्वनगरी
मद्रमाला	मन्त्रावली	अमरावती
वैमानी	भूषणा	रत्नधूमा
अमरावली	पारिजातकमञ्जरी	त्रिदश-द्रुसमा
स्वस्तिका	बृहस्पतिप्रभा	देवयन्त्रिका
हरमाला	श्रवणमञ्जरी	

टि० इन ३६ के अतिरिक्त यमना, अष्टधरा, देवा, दोदण्डा, लण्डला तथा सिता भी परिसंख्यात हैं अतः इनकी संख्या ४५ हो गयी ।

प्रासाद प्रतिमा लिग—

नागर वास्तु विद्या के अनुगुण शिव मन्दिर ही प्राचीन-काल, पूर्व मध्यकाल तथा मध्य काल में विशेष प्रथित थे अतः इन मन्दिरों में शिव-लिग ही प्रासाद-प्रतिमा प्रधाना प्रतिमा स्थाप्या थी । स० सू० के अनुसार प्रासाद प्रतिमा लिग के निम्न वर्ग प्रकल्पित हैं—

मुख-लिग—जो भगवान् पशुपति का मुख लिगोपरि चित्रित है ।

द्रव्य लिग. दे० प्रतिष्ठा-काण्ड—

लिङ्ग मास श्राद्ध वैष्णव, महेश दे० प्र० वा०

लोक-पास—दे० एन्द्रादि लिंग दे० अन्तिम अध्या० एव उसका अनुवाद ।

विशिष्ट लिंग—पुण्डरीक, विशाल श्रीवत्सादि ।

लिंग पीठ—

पीठ भाग—रुद्रादि भाग

पीठोत्सेध

पीठ प्रकार

टि०—१ य सब विवरण अनुवाद-स्तम्भ में द्रष्टव्य हैं ।

टि०—यथाप्रतिज्ञात प्रासाद-भूषानुरूप यहां पर प्रासाद-प्रतिमाओं अर्थात् Sculpture पर भी समीक्षा करनी है ।

प्रासाद-प्रतिमा—से तात्पर्य द्विविध है—धर्म-प्रतिमा, भूषा प्रतिमा । धर्म प्रतिमा से तात्पर्य पूज्य प्रतिमा से है जो प्रासाद (Sanctum Sanctorium) में प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रतिष्ठापित होती है । यत्र प्रासाद एक कलाकृति नहीं बल्कि हमारे सम्पूर्ण धर्म एवं दर्शन का प्रतीक है, अतः उसके कलेवर पर निराकार साकार, ब्रह्म तथा जीव स्थावर एवं जगत् जगत सभी विषय हैं तो सीधे से उगाकर अर्थात् पीठ अथवा जगती से प्रारम्भ कर ग्रामलक अर्थात् (निगावार ब्रह्म का प्रतीक) में प्रत्यवसित होते हैं । यक्ष, गन्धर्व, विद्य ऋषि मयूख, अम्बरार्ये उल्को-लता वीरूध-पादप-वारिजात-गार्दूल-शक्ति आदि आदि सभी ये प्रासाद-भूषा-प्रतिमायां ५ निदर्शित हैं ।

विमान--काण्ड--द्राविड़--शिल्प

१—विमानाङ्ग

२—विमान-निवेश—

प्राकार

गोपुर

मण्डप

परिवार

शालाये

३—विमान-भेद ।

विमानाग—

टि०—पीछे प्रासाद-वाण्ड मे द्राविड प्रामादो अर्थात् भौमिक विमानो की विशेषता पर कुछ हम सकेत कर ही चुके हैं। अतः अब यहा पर स्वल्प मे इस प्रासाद-पदावली को पूर्ण करने के लिये हम सर्वप्रथम विमानागो पर प्रकाश डालेगे। निम्न तालिका देखें —

अधिष्ठान	द्वार	कुम्भसता
पीठ	वेदिका	प्रस्तर
उप-पीठ	भित्ति	उत्तर
पद्म	दाला	नीप्रफलक
गर्भ-गृह	कूट	शिलार
अम्बुमार्ग	पञ्जर	स्तूपिका
स्तम्भ	जालक	विमान-शिलार

अब इनो भेद-प्रभेदो एव विभिक्षितो की तालिका प्रस्तुत की जाती है —

पीठ उप-पीठ-अधिष्ठान—

ये सब अ गणिभाव से परिकल्प्य हैं अधिष्ठान अर्थात् base किसी भी भवन के लिये अनिवार्य है, परन्तु अधिष्ठान के विराल-सहृत्वार्थ उप-पीठ भी अनिवार्य है—मयमत का यह निम्न प्रवचन तितना सार्थक है :—

अधिष्ठानस्य चापस्तानुपपीठ प्रयोज्यम् ।

रक्षार्पमुन्नतार्थश्च शोभार्थं तत्प्रचक्ष्यते ॥

अधिष्ठान के पर्याय—

मसुरक	आगङ्ग	भुवन
वास्तवाधार	भरातल	पृथिवी
कुट्टिम	आधार	भूमि
तल	धारिणी	धादि

अधिष्ठान-विभिक्षितिया

काण्डपीय

उपान

जगती

कुम्भ

सण्ड

पट्टिका

शिल्प रत्नोय

उपान

कुम्भ

जगती

कण्ठर

प्रस्तर

अधिष्ठान-भेद—१४

“अधिष्ठान मय ग्राह चतुर्दशविध पृथक्”

१	पादबन्ध	=	श्रीकान्त
२.	उग्रबन्ध	६	थेनोबन्ध
३	प्रतिकर्म	१०	पद्मबन्ध
४	पद्मकेसर	११	वज्रबन्ध
५	पुष्प-पुष्कल	१२	रूपोत्त-बन्ध
६	श्रीबन्ध	१३.	प्रतिबन्ध
७	मञ्च-बन्ध	१४	कलश-बन्ध

टि० १—काश्यप-शिल्प मे १४ के बजाय २२ अधिष्ठान-भेद हैं । मानसार मे ८ वर्गों मे ८ उप-वर्ग और हैं—६४ ।

टि० २—जहाँ तक अम्बु-भाग्य, गर्भ आदि का प्रश्न है, वह पदानुक्रम Terminological point of view से विशेष सतीत्य नहीं भन अब हम स्तम्भ पर आते हैं ।

स्तम्भ—

स्तम्भ-वर्णन—मयमते

स्थाणु	चरण	जया	स्थूण
स्थूण	आग्निक	चरण	पाद
पाद	तनिष	स्तली	वम्भ
जया	कम्प	स्तम्भ	घर
		अग्निक	भारक
		स्थाणु	धारण

स्तम्भ-भेद—

आहृत्यनुरूप

ब्रह्मकान्त

विष्णुकान्त

इन्द्रकान्त

शिवकान्त

स्कन्दकान्त

चन्द्रकान्त

विचित्रित्यनुरूप

चित्रकण्ठ

पद्मकान्त

चित्रस्तम्भ

पालिकास्तम्भ

कुम्भस्तम्भ

द्वार—

द्वारांग—कार्यसिद्धयर्थं तथा शोभार्थ—

भ्रमरक	प्रक्षेपणीय	एतक-आतंब-कुण्डल
अमंता	बलय	श्रीमुख
सन्धिपाल	पत्रव	इन्दु-सकल

टि०—सोपान, घनाद्वार (Thick Door), तोरण आदि सर्वत्र है—
स्थाना भाव विशेष सबीतन नहीं।

भित्ति —

भित्ति आदि पर केवल मानादि विवरण है। यहां पर भित्ति के लिये वेदिका अनिवार्य है। पुन भित्ति में ही नाना भूपायें स्थापत्यानुरूप परिकल्प हैं—बूट, कोष्ठ, पञ्जर, शालाघे, जालक, कुम्भतता आदि आदि।

उत्तर-प्रस्तर—जहां तक उत्तर एवं प्रस्तर का प्रश्न है वे विशेष विवेच्य हैं। शिल्पाचार्यों ने हिन्दू-प्रासाद को अगानुरूप निम्न षडङ्ग में विभाजित किया है, जो प्रधान अंग है—

अधिष्ठान	बल
पाद	शिखर तथा
प्रस्तर	स्तूपिका

प्रस्तर एवं उत्तर एक दूसरे से अनुपगत हैं, जो पाद अर्थात् स्तम्भोपरि निर्मेय है।

शिखर एवं स्तूपिका—शिखर पर हम कुछ सकेत कर ही चुके हैं। विमान-वास्तु की विशेषता स्तूपिका है तथा प्रासाद-वास्तु की विशेषता आमलक है। यह सब अध्ययन में देखें। यह इतना यहन विषय है कि बिना माना शिल्प-ग्रन्थों के पूर्ण परिशीलन के, इस शिखर-विन्यास पर पूरा प्रकाश नहीं डाला जा सकता। अस्तु अब हम आते हैं स्वल्प से विमान-निवेश पर।

विमान निवेश—प्रासाद-निवेश से विलक्षण है—इस पर हम पहले ही कुछ सात कर चुके हैं। अब हम अपनी उद्भावनानुरूप विमान-निवेश को निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

विमान	(गर्भ-गृह) Proper
आकार	मण्डप

गोपुत्र

गालाये

परिवार

रथ मंडप प्राग आदि

विमान भेद — विमान प्रासादा को लिये अन्यो ने अल्प प्रासाद महाप्रासाद, माति प्रासाद इन का प्रमख वर्गों में विभाजित किया है। इन में प्रासाद तलानु-
 १० विभाजित किये गये हैं—एतल द्वितल आदि आदि। इन मानारूप इन्हें
 द्वन्द्व विकल्प आभास में वर्गीकृत किया गया है। अस्तु इस अत्यन्त स्थूल-
 समीक्षापरान्त अब हम मानसाराय ६६ विमानों की तालिका प्रस्तुत करते हैं
 जो आगे का स्तम्भ है अर्थात् विमान भेद वह यहाँ पर उपस्थाप्य हैं —

एकतल विमान ८

द्वितल-विमान-८

त्रितल विमान-८

वैजयन्तिक

श्रीकर

श्रीकान्त

भोग

विजय

आसन

श्रीविमान

सिद्ध

सुखालय

स्वस्मिन्मन्द

पौष्टिक

वन्द्य

श्रीकर

अन्तिक

बमलान

हस्तिमूला

अद्भुत

बहुकान्त

स्वन्दिवार

स्वस्मिन्

भक्तिक

कर

पुष्पान

कैलास

चतुस्तल विमान-८

पञ्चतल विमान ६

षष्ठतल विमान १३

विष्णुकान्त

ऐरावत

पद्मकाश

चतुस्तल

भूतकाश

कातर

महागिरि

विश्वकान्त

सुन्दर

रुद्रकान्त

मूर्तिकान्त

उपकाश

इक्ष्वाकुकान्त

यनकाश

कमलाक्ष

मन्त्रकान्त

गुरुकाश

रत्नकान्त

वैश्विकान्त

दण्डकान्त

विपुलाक

इन्द्रकान्त

ब्रह्मकाश

अग्निष्वात

महाकाश

सराह

नन्द्याक

विपुलकीर्ति

स्वस्तिक काश

नन्दावत

इशुकाश

सप्त-तल विमान-८

पुण्डरीक
धौवात
धीभोग
धारण
एञ्जर
प्राथमागार
हृम्यंकात
हिमकात

अष्टतल विमान-८

भू वात
भूपवात
स्वर्गंकात
महावात
जनवात
तगस्वात
सत्यवात
देवक त

नवताल-विमान-७

सौरवात
रौरव
अण्डित
भूपण
विवृत
सुप्रतिवात
विद्ववात

दशतल-विमान-६

भूवात
चन्द्रकात
भवनवात
अन्तरिक्षकात
मेघकात
अब्जकात

एकादश-तल विमान ६

सम्भुकात
ईराकात
अग्द्रकात
यमकात
अपकात
अकंकात

द्वादशतल-विमान-१०

पाञ्चाल
द्राविड
मध्यकात
कालिङकात
वराट
केरल
वैशरकात
मागधकात
जनकात
स्फूर्जक(गुर्जरक)

प्राकर

प्रयोजन—

बलि
परिवार
शोभा
रक्षा

मोघार्थं
परिवार देवताओं के लिए
यथानाम
यथानाम

मेव—५

अन्नमण्डल

मध्यहारा

अन्तर्हरा

प्राकार

महामर्यादा

टि०—स्थापत्यानुरूप इन को भी जाति, छन्द, विस्त्व एवं आभास की अपनी अपनी श्रेणियों में रक्खा गया है।

गोपुर—इनको सप्तदश भूमियों में भी शिल्प-ग्रन्थों में वर्णित किया गया है। दाक्षिणात्य मन्दिरों की ही यह एकमात्र विशेषता है। मदुरा के मीनाक्षि-सुन्दरेश्वरम् मन्दिर के गोपुर सर्वांगिणी गोपुर हैं, परन्तु वहाँ भी १२ से अधिक भूमियाँ यही दिखाई पड़ती हैं। गोपुर महाद्वार हैं। चिदम्बरम् के गोपुर को देखे वहाँ भरत के नाट्य-शास्त्रीय १०८ नृत्य-मुद्राओं का जो चित्रण प्राप्त होता है वह वास्तव में मानव-कृति नहीं है, देवी या याक्षिणी कृति है गजब है।

परिवार—विशेष प्रतिपाद्य नहीं इससे तात्पर्य परिवार-देवताओं के अपने अपने मालय प्रामाद-गर्भ गृह के निश्चित निर्माण हैं।

मण्डप—

स्थापत्यानुरूप—मण्डपों की संख्याएँ स्तम्भानुरूप हैं —

शतमण्डप १०० खम्बे वाले

सहस्रमण्डप १००० „ „

टि०—मीनाक्षि-सुन्दरेश्वरम्, चिदम्बरम्, रामेश्वरम् आदि दाक्षिणात्य विमान-प्रासाद-पीठों पर यह सुषुमा दर्शनीय है।

शास्त्रीयानुरूप—मानसार में—

हिमज

पारियात्र

निपथत्र

हेमकूट

विन्ध्यत्र

गन्धमादन

मात्स्यत्र

इनके अतिरिक्त अन्य मण्डप हैं—

मेरत्र

पुस्तकालय के लिये

पथत्र

महानक्ष के लिये Temple-kitchen

निव

साधारण पाठशाला के लिये

पथ

पुष्प-वेदम के लिये

भद्र

पानादि के लिये

शिव	धान्यालय के लिये
वेद	सभा के लिये
कुलधारण	कोष्ठागार के लिये
सुश्राव	अतिथियों के लिये
दावे	हस्तियों के लिये
बौशिव	घोड़ों के लिये

वि० बा० शा० मे गङ्गा-मण्डप-गोशाल के आगार में निम्न सज्जामों से शत स्तम्भ मण्डपों का उद्घाटन है —

१. सूर्यकांत शत स्तम्भ-मण्डप
२. यन्द्रकांत ,
३. इन्द्रकांत ,,
४. गन्धर्वकांत ,,
५. ब्रह्मकांत

साथ ही इस के लक्ष्य-प्रतिष्ठ दीक्षागार में मण्डप प्रतीक पर निम्न-वर्ग उपस्थित किये हैं —

अभिषेक	जप	विहार
याग	वाहन	अभ्ययन
आस्थान	प्लयोत्सव	प्रणम-कलह
अलङ्करण	ढोला	दमनिकोत्सव
विवाह	भासोत्सव	शयन
वसन्त	सबरोत्सव	पक्षोत्सव
ग्रीष्म	नैमित्तिकोत्सव	नित्योत्सव
कार्तिक	वार्तिक-मण्डप-निर्माण	आश्वेद

प्रासाद-विमान-पुरातत्वीय स्थापत्य-निर्देशन

- १ लयन-गुहाघर गुहराज (Cave Temples)
- २ द्वाद्य-प्रासाद तथा सना-मण्डप (Pillard Hall-Temples)
- ३ नगर-प्रासाद (Northern Temples)
- ४ विमान प्रासाद (Southern Temples)
५. बावाट-भूमिज-आदि-प्रासाद (Regional-Style Temples)
- ६ बृहद्भारतीय विकास—नेपाल, तिब्बत, सन्ता, बर्मा, आदि
- ब द्वीपान्तर—भारतीय प्रोत्सास—इयाम—बम्बोडिया—जाली—आवा
आदि ।
- स मध्य एशिया तथा अमेरिक भी !

टि०—हमने अपने Vastusastra Vol I—Hindu Science of Architecture (See An Outline History of Hindu Temple pp 482—575) तथा हिन्दू-प्रासाद—चतुर्मुखी पृष्ठ-भूमि वैदिकी, पौराणिकी, लोभधार्मिकी तथा राजाश्रया—मे इस प्रासाद स्थापत्य का एक नवीन समीक्षा अर्थान् ऐतिहासिक स्थापत्य एवं शास्त्रीय सिद्धांत इन दोनों के समन्वयात्मक (Synthetic) दृष्टिकोण से जो वहाँ इस पर प्रथम प्रस्तुत किया है वह पाठक एवं विद्वान् अवश्य परीक्षित करें। अतः यहाँ तो केवल पदावली का ही प्रश्न है अतः इन कोटियों में भारत की इस महान् स्थापत्य विभूति को दर्पणवत् तालिकाओं में प्रस्तुत करने का प्रयास करना है।

लघन गुहाधर-गुहराज—इन प्रासाद-पदों से तात्पर्य गुहा-मन्दिरों, गुहा-चैत्यों, गुहा विहारों से है। स० सू० को छोड़कर अन्य शिल्प ग्रन्थों में यह पदावली प्राप्त नहीं है। इनके निदर्शन निम्न तालिका-बद्ध परिशीलनीय हैं।

एक तरफ और भी सूक्ष्म है। गुहा-निवास अति प्राचीन-काल से ध्यान एवं तपस्या के लिये प्रयुक्त रहे हैं। पौराणिक भूगोल में मेरु देवाकाश तथा कलाश शिव निवास है। अतः जहाँ लघन, गुहाधर, गुहराज इन गुहामन्दिरों की पदावली है, वहाँ मेरु, मदर, कलाश आदि निखरोत्तम प्रासादों की समाये हैं। अतः लघन है श्रीगणेश तथा एवंताभिष प्रासाद एवं विमान-सशक प्रासाद अवसान हैं। यह कितना विकास द्योतित हो रहा है। आइये अब तालिकाओं पर।

लघन-गुहाधर-गुहराज-प्रासाद-पीठ-तालिका—

१	लोमसश्रुषि-गुहा	१३	अजन्ता
२	गुदाभा	१४	एलोरा
३	विरवभोषडी	१५	मामलपुरम्
४	सडगिरि गुफाए	१६	कोन्डीषटे
५	उदयगिरि-पर्वत-कदराये	१७	पोतलखोरा
६	हाथी गुफा	१८	बिदिशा
७	भाज	१९	नासिक
८	नागार्जुन-पर्वत	२०	कर्ली बन्हारी
९	सातामडी	२१	बीर (देवगढ)
१० कारी	११ बीर (देवगढ)	२२	आनन्द पगोडा (वर्मा)
१२	कोट्ट	२३	पगान मन्दिर (वर्मा)

२४ एसीफेन्टा

२५ साची

२६ सारनाथ

२७. अमरावती-स्तूप-मंदिर

२८. जगयपेट-स्तूप-मंदिर

२९ अन्य अनेक अवशेष

निष्कर्ष यह है कि लयनो के निर्देशन—विशेष दास्य एव बला के धानुषंगिक हैं। लोमस ऋषि, खण्डगिरि, उदयगिरि, हाथीगुम्फा, भाज, कोण्डन, बर्ली आदि गुहाघर का प्रतिनिधित्व अजन्ता य तथा गुहराज-विस्तार एसीरा और मामल्लपुर में।

दाय-प्रासाद तथा सभा-मण्डप-प्रासाद—

प्रथम सोपान

गुप्तकालीन वर्ग

नचना

कुठार

भूमारा

चालुक्य वर्ग

सादाखान

दुर्गामन्दिर

हच्छेमस्तेगुडी

द्वितीय सोपान-गुप्तकालीन

नागर-शैली में

पापानाथ

जम्बूतिग

करसिद्धेश्वर

काशीनाथ

द्वितीय सोपान चालुक्यकालीन

द्राविड — शैली में

सगमेश्वर

विष्णुपादा

मल्लिकार्जुन

गल्लगनाथ

सुन्दरेश्वर

जैनमन्दिर

नागर-प्रासाद—

निम्न प्रख्यात प्रासाद-पीठों में विभाव्य हैं :—

१. उडीसा—भुवनेश्वर-बोनाक तथा पुरी
२. बुन्देल-खण्डख जुराहो
३. राजस्थान तथा मध्यभारत
४. साट-देश (गुजरात तथा काठियावाड़)
५. दक्षिण (तानदेश)
६. मथुरा-बुन्दावन

कालिय-प्रासाद

७००-६०० ई० मुखनेश्वर-वर्ग

परशुरामेश्वर

वीताल दुष्मल

उत्तरेश्वर

ईश्वरेश्वर

शत्रुगणेश्वर

भरतेश्वर

सदमणेश्वर

६००-११००

मुखेश्वर

लिंगराज

ब्रह्मेश्वर

रामेश्वर

जगन्नाथ (पुरी)

१००-१२५० ई०

धनन्तवासुदेव

सिद्धेश्वर

बेदारेश्वर

धमरेश्वर

कोनाक (सूर्य-मन्दिर)

मेघेश्वर

सराइ दुष्मल

सोमेश्वर

राजरानी

टि० इसी राजरानी मन्दिर की ज्योत्सना ने सजुराहो को दीप्ति प्रदान की— दे० मेरा ग्रन्थ Vastusastra Vol I

सजुराहो-मन्दिर-विशेष निर्देशन—

१ चौसठ जीगिनी-मन्दिर

२ कन्डरिया (कन्दरीय) महादेव

३ सहमण-मन्दिर

४ मातंगेश्वर महादेव

५ हनुमान का मन्दिर

६ जवारि मन्दिर

७ दूतादेव मन्दिर

राजस्थान एवं मध्यभारत के प्रख्यात प्रासाद-पीठ

प्राचीन

१ सागर जिला मे एरन पर बाराह, नारसिंह मन्दिर प्राचीन निर्देशन है।

२. पठारी (एरन से १० मील दूरी पर) भी बाराह तथा नृसिंह के मन्दिर हैं।

३. ग्यरासपुर में चतुष्कम्भ, अष्टसम्भ मन्दिर हैं जो सभामण्डप के समान हैं—

प्राचीन एवं मध्यकालीन

४ उदयपुर	१ उदयेश्वर—एकलिंग महादेव
५ जोधपुर	धानमण्डी का महामन्दिर तथा उसी नगर में एक-शिखर भी
॥ झोसिया	झोसिया में सर-भग १ दर्जन मन्दिर हैं।
ग्वालियर	साम-बहू (सहस्रबाहु) मन्दिर, तेली का मन्दिर आदि
भाबू पर्वत	जैन-मन्दिरों की श्रेणियाँ जैसे तारका-मण्डित नभ

गुजरात तथा काठियावाड़ के मन्दिर

सोल की राजाओं को श्रेय है जिन्होंने अनहिलवाड पट्टन (प्रहमदावाड) में नाना मन्दिर बनवाये। इसी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रीय पीठ हैं :—

सुनक	भोघारा सूर्य-मन्दिर)
बनौदा	सिद्धपुर (छमन)
देल्मन	वाठियावाड
कसरा	धुमली
	बीजापुर—नवलसा-मन्दिर

सोमनाथ विश्वविभूत-मन्दिर-स्तोत्रालिख

गङ्गुञ्जय तथा गिरनार पर्वत-श्रेणियाँ जो मन्दिर नगरियाँ हैं।

रक्षित — खानदेश

धम्बरनाथ (प्रचिन प्रासाद) याना जिला में
नौ मन्दिर (खानदेशस्थित) हेमदण्णा शंखी।
मपुरा-वृन्दावन

गोविन्द-देवी	गोपीनाथ
राधावत्सल	मुगलजिहोर
	मदनमोहन

विमान प्रासाद—

दक्षिणात्य प्रासाद स्थापत्य

टि० १ सवी - राजाश्रया-रूप निम्न वर्गों में बाट सकते हैं —

- १ पल्लव राजवंश ६००-६०० ई०
- २ चोल राजवंश ६००-११५० ई०
- ३ पाण्ड्य नरेश ११५०-१३५० ई०
- ४ विजयनगर १३५०-१५६५
- ५ मदुरा १६००-१८०० (सगभग)

पल्लव-राजवंशीय-संरक्षण में उद्धित प्रासाद श्रेणियाँ एवं पीठ

- १ महेन्द्र-मण्डल (६००-६४०) मठ-निर्माण पार्वत-वास्तु
- २ मामल्ल-मठल (६४०-६६०) विमानों एवं रथों का निर्माण
- ३ राजसिंह-मठल (६६० से ८००) विमान-निर्माण निविष्ट-वास्तु
- ४ नन्दिवर्धन-मण्डल (८००-९००) " " "

महेन्द्र-मण्डलीय प्रासाद-पीठ

मामल्ल-मण्डलीय

मदग पट्ट

मामल्लपुरम्

त्रिचनापल्ली

यहाँ के सप्तरथ धर्मराज, भीम, अर्जुन

पल्लवरम्

सहदेव, यमेश आदि Seven

Pagodas

मोगलार्जुन-पुरम् ।

राजसिंह मठल

- १ मामल्लपुर-पीठ पर ही तीन विमान — उपकूल (Shore) ईश्वर तथा मुकुन्द मंदिर ।
- २ पनमलाई
- ३ कञ्जीवरम् — कैलाश-नाथ तथा वैकुण्ठ-पेरु-मल ।

नन्दि-धर्वन-मण्डलीय-छे प्रासाद —

- १—२ कञ्जीवरम् मुक्तेश्वर तथा मातङ्गेश्वर
- ३—४ त्रियलपट में श्रीरामदम् तथा बदमल्लीश्वर

- ३ अरकोनम् के निकट तिरुत्तनी के विराट्टनेश्वर
४ गुडीमल्लम् के परचुरामेश्वरम्

चोलाराज-वशीय-सरक्षण मे उदित प्रासाद ध्येनिया एव पीठ :—

क्षुद्र कृतिपा	
सुन्दरेश्वर	तिरुकट्टलाई
विजयलय	मरत मलाई
मुक्ककोइल	कोडुम्बेलूर
(त्रि—प्रादन)	
मुक्ककुन्देश्वर	कोलट्टूर
चिदम्बर—चिदम्बरमलाई—नरतमलाई	
वालमुन्नत्तण्यम्	कन्नोर
विशाल कृतिपा	
तञ्जौर बृहदीश्वर	
गङ्ग कोण्डचोलपुरम् बृहदीश्वर (राजराजेश्वर)	

टि० दाक्षिणात्य मन्दिरों का यह मुकुट-मणि-मन्दिर बृहदीश्वर है, जो चाला की दन है। चोलों का यह वास्तु-सौभव भारतीय कला का स्वर्णिम युग था।

पाण्ड्य राजवशीय सरक्षण मे उदित प्रासाद-ध्येनिया एव पीठ :—

टि० पाण्ड्यों ने दाक्षिणात्य-शिल्प मे एक नया युग प्रस्तुत किया— मन्दिरों के प्राकार तथा गोपुर। साथ ही साथ जीर्णोद्धार के द्वार प्राचीन मन्दिरों को नयी सुषुमा से विभूषित किया। चञ्जीवरम्, कैलास-नाथ, जम्बुवेश्वर, चिदम्बरम्, तिरुवन्नमलाई तथा कृष्णकोणम् इन मन्दिरों मे गोपुरों एव प्राकारों का विन्यास किया गया। एर नया मन्दिर दारासुरम् के नाम से विख्यात है।

विजय-नगर की राज-सत्ता में प्रोत्थित प्रादा—

इस काल मे धलकृतियो (Ornamentation) का मूरि प्रबुध प्रोत्थनित हो गया। एक नयी चेतना भी प्रादुर्भूत हो गयी। अधिपति-देवता की पत्नी के लिए कल्याण-मण्डपों का प्रारम्भ हो गया। विशेष निदर्शन —

विजयनगर के अभ्यन्तरालीय मन्दिर
विठ्ठल (विठोवा-गङ्गुरम्) कृष्ण मन्दिर
हज्जराम (Royal Chapel)
पम्पापति

विजयनगरीय शैली में बाह्य-मन्दिर—

बेतोर ताडपत्री
कुम्भकोणम् विरञ्चिपुरम्
कच्छीवरम् श्रीरगम्
मदुरा के नायक राजाओं का घरम काल

मदुरा—मीनाक्षि-सुन्दरेन्दवरम् धीरगम्, वृष्णव-तीर्थं
त्रिचनापली क निकट जम्बुदेन्दवर
तिरुवदूर चिदम्बरम्
रामेन्दवरम् तिरुवेल्ली
तिरुवनमलाई श्रीवेल्लीपुर आदि आदि

टि० भारतीय (उत्तर एवं दक्षिण) की महती मन्दिर-कला के बिहगबलो-
वन के उपरान्त बृहद् भारतीय, द्वीप-द्वीपान्तरीय भारतीय Greater
Indian प्रोत्साहक भी आवश्यक था। परन्तु इस स्तम्भ की पूर्त्यर्थ हम एव-
मात्र सकेत ही करना अभीष्ट समझते हैं :—

निम्न मण्डल तथा प्रमुख निर्देशन देखें :—

काश्मीर-मण्डल . .

१. मार्तण्ड मन्दिर
२. राक्षसाचार्य-मन्दिर
३. अमन्त-स्वामी विष्णु मन्दिर
४. अम्बोदीन्दर शिव-मन्दिर

सिन्धु-मण्डल—

अकातिलक जेतवन राम

नेपाल मण्डल—स्वयम्भू नाथ स्तूप, बुद्धनाथ, च्चुग नाथ

कर्मा मण्डल—पागन के मन्दिर—मन्दिर-नगर

द्वीपान्तर-मण्डल—

कम्बोडिया—अणकोर वट, अयोन मन्दिर, वत्तयस्सी वैनतेयश्री

स्याम—महापातु-मन्दिर

अन्तम (French Indochina) पाडव-मन्दिर,

भीम-मन्दिर (आदि आदि)

टि० स्याम, जावा, बाली, चम्पा आदि द्वीपान्तरीय भारतीय क्षेत्रों में
भारतीय कला का पूर्ण (प्रोत्साहक) ही नहीं, मध्य ऐशिया तथा मध्य अमेरिका
(दे० मयकून के भी प्रोत्साहक प्रत्यक्ष है।

अनुक्रमणी

टि० १—यह अनुक्रमणी दो खण्डों में विभाज्य है—प्रथम खण्ड अध्ययन एव द्वितीय खण्ड—अनुवाद ।

टि० २—जहाँ तक प्रासादों की भाषा सद्भाषाओं, वर्गों, जातियों, शैलियों, अध्यायों एव अवान्तर-भेदों का प्रश्न है, यह सब पाठक जन विषयानुक्रमणी, मूल परिष्कार एव वास्तु शिल्प-पदावली में परिशीलन करे । अतः इस अनुक्रमणी के बृहदाकार को गिलाञ्जलि देकर स्वल्प में ही प्रस्तुत किया है ।

टि० ३—इन पदों की शतशः पृष्ठ पृष्ठ पर पुनरावृत्ति है परन्तु केवल एक ही पृष्ठ को लेकर यह हमने प्रस्तावना की है

प्रथम-खण्ड

अ. आ		एलीरा	१३४
अग्निनाथन	०५	ऐष्टिन रास्तु	१२
अग्नि रेदी	३०	ओ, ओ	
(आवृत्ति एन सहा)		ओमिया क	१६१
अवन्ता	११५-११६	कण्डारिया(कन्दरीय) महादेव	१५८
अमरावती	१६४	कञ्चीनरम् (मुक्तेश्वर)	१०८
अमन्निहामी मन्दिर	१५५	रदम्बर	१३०
अम्बरनाथ	१६१	रन्देशी-काली-गुफापे	१०६
अरवहम्ममठ (राजापुर)	१३६	र-मिद्वे श्वर	१३३
अरन्तीश्वर	१७१	रर्ग स्थपति	२४
अष्टाग स्थापत्य	०३	कर्याण महदप	१२६
आकार भूषा-अनीन मूर्ति	८७	रत्नेश्वर(कुङ्कुनूर)	१३६
न्याम		राली	१०७
आनन्द-वासुदेव (मु०)	११८	रारक गृहपति पचमान	०४
आनन्द पगाडा (रमा)		राशी	४६
आनू परैन (नैन-मन्दिर)	१६१	राशीनाथ	१३३
आयोहल महदल	१३३	राशा प्रिवेश्वर (लस्तु०)	१३६
आर्य रास्तु कला	१००	रिरादू-मन्दिर	१६२
इ ई		रम्ममोणम	१३२
इन्द्राकु	११०	कुम्मारगडा (एलीरा)	१३८
इन्द्र सभा	१३८	कुम्भिरा	००
इन्द्रापूर्त	३५ ६७	कुम्भेश्वर	४८
इष्टिना न्याम	३३	कुट-मोद्व १७८२ गुप-	
इष्टिना पापाण	००	गोरिका	१३७
ईश्वरेश्वर (मुग्देश्वर)	१४०	केशरेश्वर	१५१
उ उ		कलाग (एलारा)	१३८
उत्तेश्वर	१४०	कलाशनाथ(राञ्जीपुरम्)	१३०
उद्वेश्वर	१६१	काण्डन	१०७
ए, ऐ		कोणार्	१५३-१४४
एक पापाणीय अ यनन	१०४	कोष्ठागार	१३७
एक पापाणीय रत्नम्	१०१	र	
एक-लिंग	१६१	सजुरादो मन्दिर	१८५

हण्डगिरि	१०७	चेन्नकेशव	१६६
हरोद	१०७	चैत्यमण्डप	१०६
स्वार्थेल-मेगवाहन चेटि	१११	चैत्य-प्रहार	११६
ग		चौसठ-जोगिनी-मन्दिर	१५८
गगे-राजा	५६	छ	
गया	६१, १०७	छाद्य-भजन	११८
गरिकपद्	११५	छाद्य-प्रामाद	११८
गगाङ्ग-शिरार	१६५	ज	
गर्म-गृह-विन्यास	२३	जगती-निवेश	८३
गान्धार	१०६, ११८	जगमोहन (स० म०)	१५५
गान्धार-वास्तु-कला	११८	जगन्नाथ (पुरी)	१५८
गुडीगडा	११५	जगन्नाथ-सभा (पलौरा)	१३८
गुन्दूपल्ले	११५	जगन्नाथपेट	११५
गुहा-मन्दिर	११८	जम्बु-केशवम्	१३२
गोण्डेश्वर	१६३	जम्बू-लिंग	१३३
गोत्र	१००	जलाशयोत्सर्ग	३६
गोदावरी	५८	जवारि मन्दिर	१५८
गोदोहन	२७	नीर्णोद्धार	१३१
गोपीनाथ-मन्दिर	१६७	जुगुल-मिशोर	१६७
गोपुर	१००	जुन्नार	१०७
गोवर्धन-पूजा	१०५	जैन-मन्दिर (ललु०)	१३६
गोविन्द-देवी-मन्दिर	१६७	ठ	
ग्यालिनी-गुहा	१३८	ठाकुरबारी	१७४
घ		ड	
घण्ट-साल	११५	डुभार-लेन	१३८
घेरामाहा (एलौ-)	१३८	ड	
च		नक्षत्र-कला	११४
चतुर्भुजि	२७	तक्ष शिला	१०७
चन्देल-महारा	१५७	नन्नीर-हृददीप	१२४, १३०
चन्द्रगुप्त-राज-प्रासाद	१०१	तन्त्र-शास्त्रा	२४
चिदम्बरम्	१२०	तलन्धन्-ऊर्ध्वन्-द	३०
चुगनाथ	१७६	तारकेश्वर	१३६

तीर्थ (निर्वचन)	४८-४९	नर्मदा	५७
तीर्थ यात्रा—भगवद्दर्शन-	४७	नगरग	१३७
पुण्यास्थानाप्रलापन-		नजलरा मन्दिर	१६०
तप-पूतपावनधर्म-विहरण		नाग पूजा	६३
प्राकृतिक-सुषुमाशोभित-		नागार्जुनीकोण्डा	११०, ११५
अरण्या-मानन ग्रन्थ आर्त सेवन		नासिक	१०७
पुण्यतोया नदी-मूलाग्रस		निनिष्ट-वास्तु	१२७
तेजपाल मन्दिर	१६०	नीलकण्ठेश्वर	१६५
तेर	१४३	प	
तेली का मन्दिर	१६१	पट्टदकल-मण्डल	१३५
तेरण	१००	पट्टाभिरामस्वामी	१३६
तेरण-चौण्ड	१०८	पट्टिश	६३
द		पद-विन्यास	३०
दशारतार (पल्लारा)	१३८	पद्मापति	१३६
दाण्ड (प्रा०)	६३	परशुरामेश्वर	१५०
दूलादव मन्दिर (गजुराडो)	१५८	पर्वत तक्षक-वास्तु	१०७
देव पूजा—देव भक्ति	३५	परशुरामेश्वर (पट्ट०)	१०८
दैत्य-सुन्दन	१६६	परिवार-मन्दिर	१०६
दोथाल तीनथाल (एलौरा)	१३८	पल्लारम्	१२७
दोदावमापा	१३६	पश्चिमोद्य-चालुक्य	१३३-१३५
दयूल	१५५	पात्र-शाला	१३७
द्राविड नागर आसुर	११७	पाण्डुलेन गुफा	१०६
द्वारका	६५	पादपारोक्षण	३६
ध		पापनाथ	१३३
धर्म दर्शन धार्मिक मन्त्र तन्त्र-मन्त्र चिन्तन-		पार्वतीय शालाग्र्य	१०५
पुराण काव्य आगम निगम	२१	पापाण-पट्टिना	२०
न		पापाण शिलाग्र्य	१०५
नचना	१०८	पीठ-प्रकल्पन	२३
नर-मन्दिर (न० शा०)	१५५	पुरी-जगन्नाथ	१५२
नर मण्डप	१०६	पुष्कर-क्षेत्र	५८
नदि वर्धन मण्डल	१२७	पूज्य-स्तम्भ	१०५
नदी देविया गंगा-यमुना	१०७	पूवर्ती-चालुक्य	१३३

पेदा महूर	११५	मिलसा वासुदेव त्रिण्य	१०६
पौराणिक (मूला०)	३५	मन्दिर	
प्रतिमा प्रतिष्ठा	४०	मीनर गाव का मन्दिर	१४३
प्रतिष्ठ-रमर्ग	६८	मुनदेवर	१५१-१५२
प्रयाग राज	५६	भूत-बलि	२५
प्राकार परिष्ठा-वप्र अट्टानक	१००	भू परीक्षा	७८
प्रामाद-रनेर—	८८	भूमिच	१७३
०००००० मूर्तिया		भूसम करण	७५
नगना निराट मूर्तिया		मांग-मन्दिर	१५५
प्रामाद-मण्डप-मूर्तिया		म	
प्रामाद निदेश	७६	म गलाकुर	७५
प्रामाद विन्यास	७८	मठ प्रतिष्ठा	४१
प्रामाद विन्यास प्रसार	८१	मण्डप निदेश	७३
प्रामाद प्रतिष्ठा मूर्तिन्यास	८२	मण्डप विन्यास	१-८
प्रामाद-रीलिया	७२	म नरी शिखर	१६५
प्रामाद-रामाद राज-स्थानत्य	७३	मथुरा	१०६
घ		मद ग पट्ट	१०१
घदरीनाथ	६४	मदनमोहन (घृ०)	१६७
बरहुन	१०६	मदुरा मीनानी-मुन्दरेदरम	१०४
बलि मण्डप	१२७		१४०
बाण निंग	१०५	मन्दिर प्रतिष्ठा	४१
बाल-मुनभगम्	१३०	मनना-र-(मन्मथना०)	१७२
घूमेरर	१६६	मय-आशर	१००
बृह-भातात्म्य	३६	मल्लिकार्जुन	१३३
बृहदारर	१८	महाझार	१२७
घृ० राजराजेशर (गणेश)	१०८	महाभान-वर्ग	११६
नीद्व विहार	१७३	महारवाहा (एनीरा)	१३८
ब्रह्मेदर	१५०	महावेदी	७५
म		महेन्द्र मण्डप	१०७
भट्टीप्रोन्	११५	मात गेवर	१२८
भरतेरर	१५०	मात गेदर (गुणु)	१५८
मात्र गुणव	१५६	मामन्त मण्डप	१-७

मातृशिव मन्दिर	१५५	लयन (प्रा०)	११ ११२
मुक्तेश्वर (भु०)	१५०	लिंगरात्र (भु०)	१५०
मुचुकुन्देश्वर	१३०	लिंग पूजा	६३
मुरकोइल	१६०	लोन्धार्मिक	४७
मूरदेगा	६५	लोमम श्रवि	११२
मूनाभार-देवी०लो २१०	१७	व	
मूल मिडान्त	६८	वदमल्लीश्वर	१०८
मैघेश्वर	१५	व शशाला	३१
मोगलाजुनपुरम	१०७	वातापि [वादामी] मण्डल	१३४
य		वास्तु-निवेश	०३
यक्ष वेदी	१८	वास्तु-पद	२४
यक्षशाला	३१, १३७	वास्तु-पुरुष	०४
यूनानो मेसीडियन आदि	१११	वास्तु-पुरुष-प्रवर्णन	०३
यान मुद्रा	६७	वास्तु-मण्डप	२३
र		वास्तु-स्वामी	८८
रंगनाथ	१२०	वास्तु-पुरुष-मण्डल	०६
राजराणी (भु०)	१५१	वास्तु पूजा	०६
राज-प्रासाद	१०५	वास्तोष्पति	०२
राज सिंह मण्डल	१०७	वाहन-मण्डप	१३७
रामेश्वर (एलौरा)	१३८	विठ्ठल-स्वामिन्	१३६
रामेश्वरम	१४०	विजयलय	
रामेश्वरम (भु०)	१५१	त्रिमल-मन्दिर (आयू)	१६०
राधा-वल्लभ	१६७	त्रिमान	१०२
रानी-गुम्फा	१०७	त्रिमान-निवेश	८३
रावण की खाई (एलौरा)	१३८	त्रिरात्रेश्वर	१०८
रत्नमल	१६२	विरुपाक्ष	१३३
ल		विश्वरमा (एजी०)	१६८
लक्ष्मण-मन्दिर	१५८	विश्वरमा	१००
लक्ष्मणेश्वर	१५०	विस्तार-पदति	१३१
लक्ष्मीदेवी	१६६	विहार	११२
जहमीनरसिंह	१७०	वैनालदुयल	१५०
लता-मंजरी-उरोमंजरी-शिरार		वैदिक (भू०आ०)	२३
	१६५	व्याल-मण्डप	१२६

शत्रुगणेश्वर	१५०	सूत्राष्टक	२१
शारङ्गमरी	६७	सूर्य-मन्दिर (मोधारा)	१६२
शालग्राम	१०६	सोमेश्वर (गडग)	
शाला-विन्यास	२३	सोमनाथ	१६२
शिरर-विच्छित्तिया	१०५	सौध	१०२
शिला-ल्लेख	१०४	स्कन्ध-रोशान्तर	४४
शिवन देवा	६७	स्यपति	२१
शुक्लामी	१३७	स्वयम्भूनाथ	१७६
शुंग-आश्र	१०६	स्वयम्भू-प्रतिमाये	१०५
श्रीर गम्	१३०, १४०	स्तूप स्थापत्य	११२
श्रीताचार	३५	स्तूप	१०४

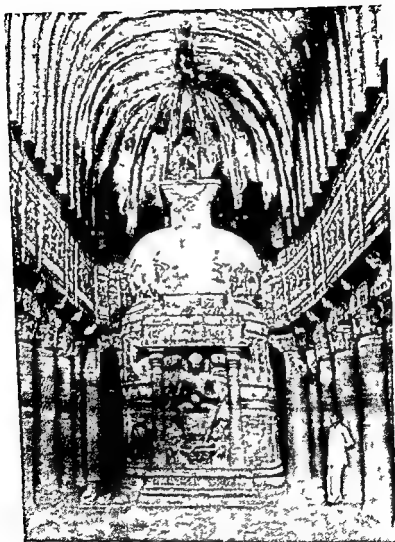
म करम्	११५	हजरा-कृष्ण	१३६
मंगलेश्वर	१३३	हजरा-राम	१३६
संधाराम	११२	हनूमान-मन्दिर (सजु०)	१५८
सुधरथ	१२८	हरिहर	१६६
सन्निधि	१३७	हमि-तुण्ड	२१
सांची	१०७	हिन्दू-प्रासाद	१८
सान्नाशन-स्थापत्य	११०	हीनयान-मार्ग	११६
सामान्याचार	३५	हेमपदपन्ती	१६३
सारनाथ	१०७	होयसलेदर	१७०
सारीदुयल (मु०)	१५१		
साम्बडू (महसराडू)	१६१	त्रिचनापल्ली	१०७
निन्देदर (हवेरी)	१३६	त्रि-धातु	६७
निन्देदर (मु०)	१५१	त्रिदेव	१०२
मीरपुर	१४३	त्रिभुवनम्	१२८
रुद्र-पारडू चणोपुरम्	१३०	त्रिम्यक्ती	५६

पृ० म० २४६—२७२

शास्त्र एव कला

पुरातत्त्वोद्य निदर्शन

ILLUSTRATIONS

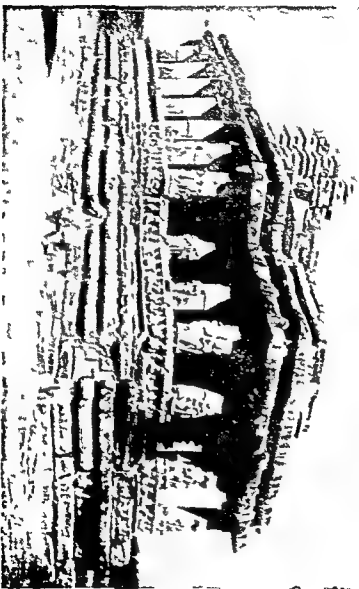
सयन प्रासाद—अजंठा

गुहाघर- महामण्डप प्रासाद ध्वजा

गुहराज—बैलास एलोरा

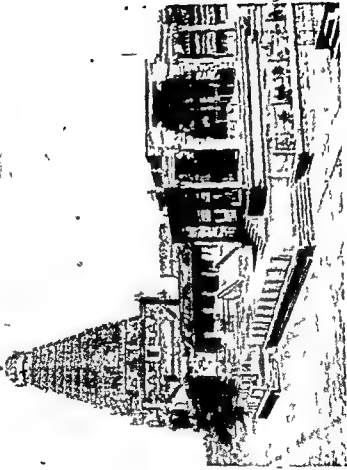
एलरा प्रागाद—हुगो मी वर मायोरेस

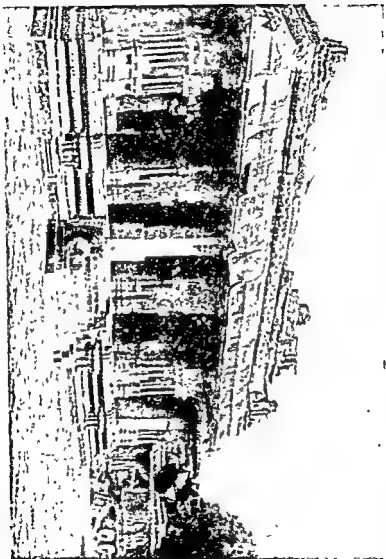
छास विमान—द्रौपदी रथ महादेवि-मुरम्

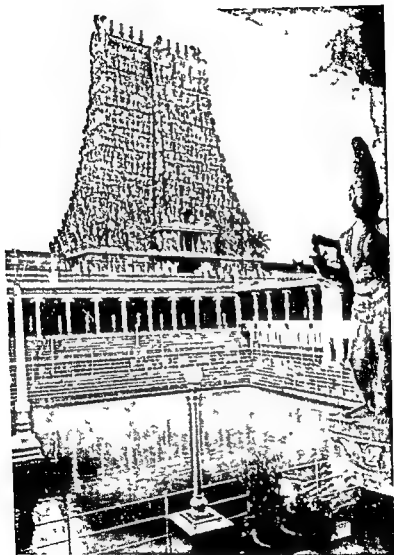
श्रीमद-विमान—कैलाशनाथ, वाडचो-पुरम्

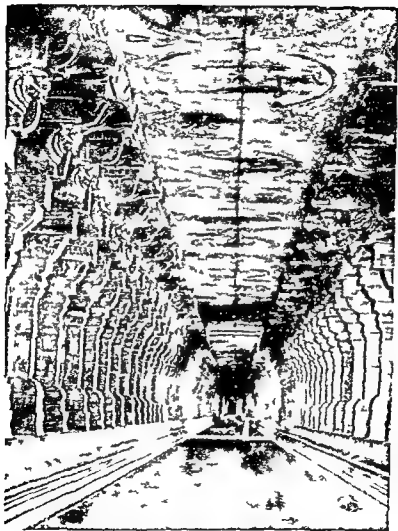
दक्षिण का मुकुट-मणि भो० वि० बृहदीश्वर, तंजौर

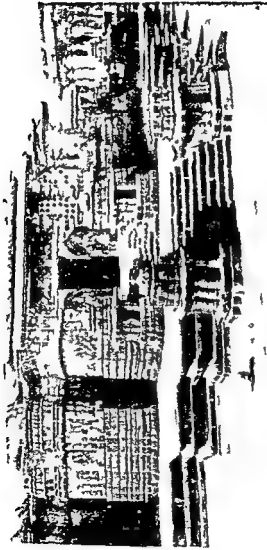
विजयनगरीय नवीन-विभाग—विहृत-मन्दिर-मण्डप

सर्वप्रसिद्ध भूमिक विमान गोपुर — मीनाक्षि-सुन्दरेश्वरम्, मदुरा

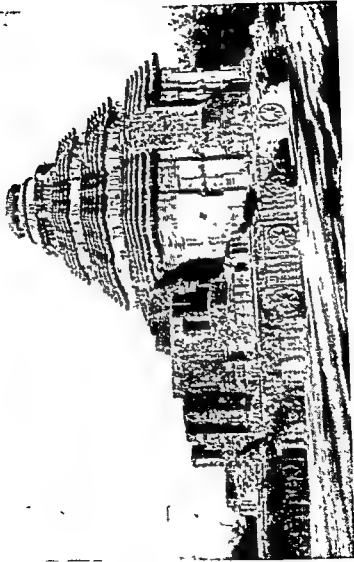
राम-वरम का दक्षिण-तटल (Corridor)

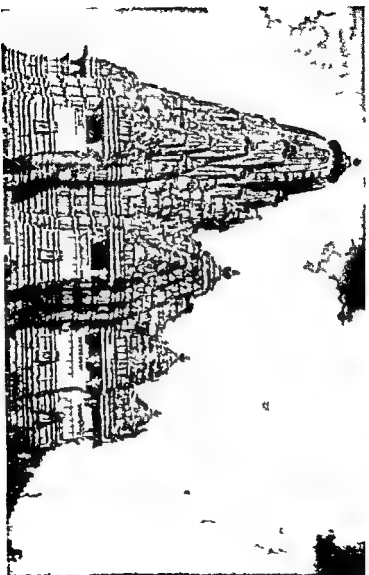
दक्षिणा य विमान निवण का तक्षण म सवसान—हैमनाथर (होयसनाथर)—मार्तर हनविड

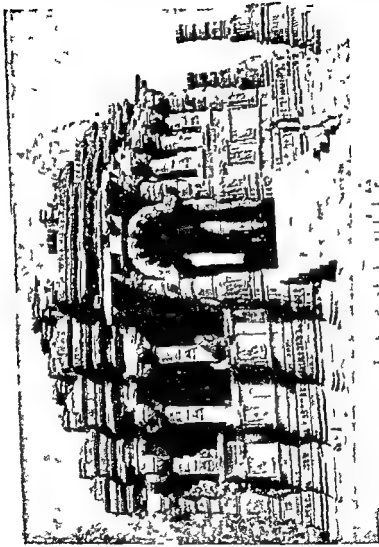
उत्तरापथ की महाविभूति—लिङ्गराज भुवनेश्वर

दिव्यावृत्ति—मूर्ग-मन्दिर, कोणाक

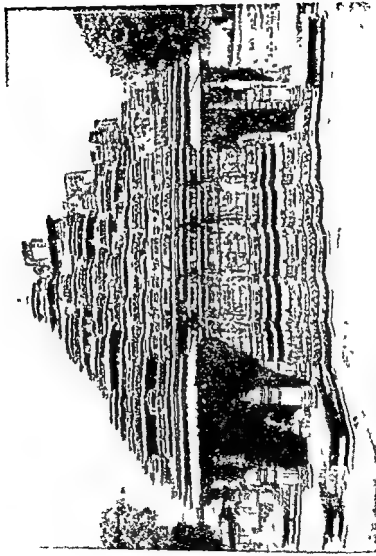
न नरिणा (न नरीय) महान्ध सजुराहा

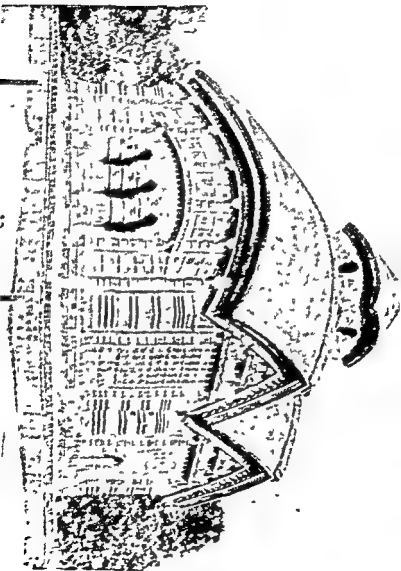
गण्ड गंधी वा सर्वोत्तम निदग न—सुमरु मंदिर मोषारा मुजरुत

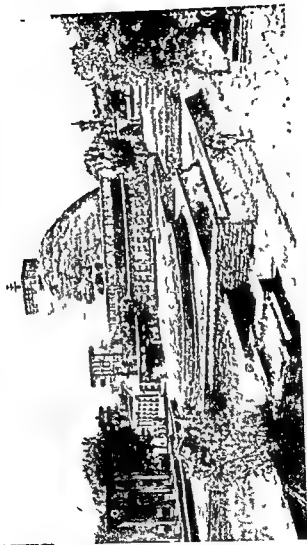
काठियावाड़ की सर्वातिगायी वृत्ति—रुद्रमन सिद्धपुर

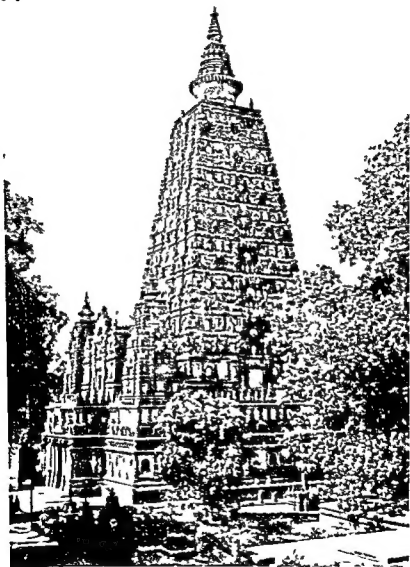
शिवानन्दनाथ मठ-प्रमुख-निर्देशन-शिवानन्दनाथ मठ-निर्देशन

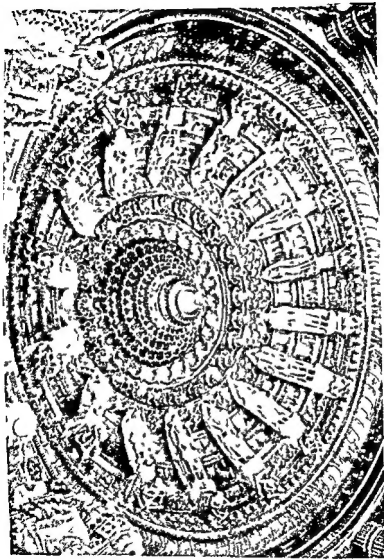
भूमिज शंखीन (बगाल विहार) का प्रमुख निवास—जोरवफला, विष्णुपुर

बौद्ध स्तूप प्रामाद माचो

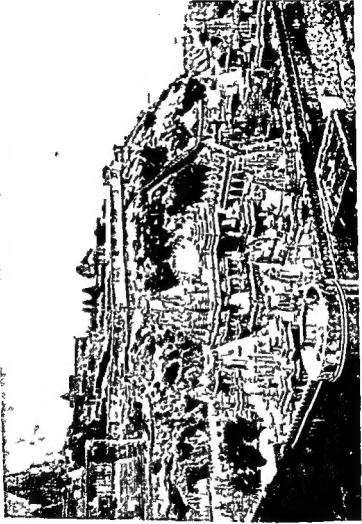
बोद्ध—सिद्धरोत्तम-प्रासाद, बोधगया—गया

वैद्यमन्दिर — भाव पर्वत

जैन-मन्दिर-माला — गिरनार पर्वत

जैन मठिहर-नगरी—पासीवाना